

مجالس و فضائل

دعوت مولانا محمد الشارح صاحب دہلی

دورِ حاضر کے فتنے

حضرت مولانا عبدالستار صاحب زید محمدیہم

مکتبہ فہم دین (وقف)

- ❖ نام کتاب: دور حاضر کے فتنے
- ❖ مواعظ: حضرت مولانا عبدالستار صاحب زیہرام
- ❖ ترتیب: محمد جمیل انور
- ❖ تاریخ طبع: رمضان المبارک، ۱۴۳۹ھ ہجری
- ❖ تعداد: ۱۱۰۰
- ❖ ناشر: مکتبہ فہم دین (دف) ڈیفنس فیئر ۴

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ملنے کا پتہ

مکتبہ فہم دین (دف) نزد جامع مسجد بیت السلام ڈیفنس فیئر ۴۔ کراچی

فون: 021-4255122 - 2029184

www.fahmedeen.org

فہرست

۳مقدمہ	❁
۹ فقہ کیا ہے؟	❁
۱۱نیز کا معنی	❁
۱۵قرآن میں نیز کے معانی	❁
۱۵نیز بمعنی شرک	❁
۱۵نیز بمعنی کفر	❁
۱۶نیز بمعنی آزر کش	❁
۱۸نیز بمعنی عذاب	❁
۱۸نیز بمعنی سناہ	❁
۱۹نیز بمعنی آگ میں جلا تا	❁
۱۹نیز بمعنی قتل و ہلاکت	❁
۱۹نیز بمعنی ظالموں کا تسلط	❁

۲۱	مخاصی	❁
۲۲	فتنے کی قسم	❁
۲۲	گناہوں کا فتنہ	❁
۲۳	ظالموں سے نجات کا راستہ	❁
۲۵	گناہوں کی زندگی سے نجات کا لائحہ عمل	❁
۲۹	اولاد	❁
۳۰	اولاد ایک آزمائش	❁
۳۲	اولاد کے فتنے	❁
۳۳	پہلی تجویز	❁
۳۴	دوسری تجویز	❁
۳۶	تیسری تجویز	❁
۳۸	چوتھی تجویز	❁
۴۲	عورت کا فتنہ	❁
۴۳	نیک عورت، قوم کا سرمایہ	❁
۴۳	دشمنوں کا دشمن	❁
۴۴	محمد بن قاسم کی غیرت	❁
۴۵	دشمن کی چال	❁

- ۴۵ نوجوان نسل کی سوچ
- ۴۷ معاشرے کو فساد سے بچانے کا راستہ
- ۵۲ فقہ نساء سے بچاؤ کی قرآنی ہدایات
- ۵۲ پہلی ہدایت
- ۵۳ پردے کا مسئلہ
- ۵۵ ایک غلط دلیل
- ۵۶ اسلامی جینٹلز کے نام سے باطل کی تبلیغ
- ۵۶ قرآن فتنوں کا معالج ہے
- ۵۷ آواز کا پردہ بھی ضروری ہے
- ۶۰ ماضی کی تصویر
- ۶۱ ایمان کے معاملے میں سادہ نہ بنیں
- ۶۲ دوسری ہدایت
- ۶۳ حکم کا علاج
- ۶۳ غلط تربیت
- ۶۵ مرد و عورت کا دائرہ کار الگ الگ ہے
- ۶۵ کیا غلو و تعلیم و بنا ضروری ہے؟
- ۶۶ اسلام کی ہدایات واضح ہیں

- ۶۷ کا لجز اور پونہور سٹیز میں رہنجرز کیوں؟
- ۶۸ تیسری ہدایت
- ۶۹ اللہ سب سے زیادہ غیرت والہ ہے
- ۷۰ عورت کا فتنہ فون کے اندر
- ۷۲ **حب مال**
- ۷۳ حضرت احمد بن عامر رحمہ اللہ کا واقعہ
- ۷۴ دنیا کی محبت لڑاؤ کی جڑ
- ۷۵ ماضی کی صورت حال
- ۷۶ حرص کی غمست
- ۷۸ حب مال سے بچاؤ کی پہلی چیز
- ۷۸ حب مال سے بچاؤ کی دوسری چیز
- ۷۸ حب مال سے بچاؤ کی تیسری چیز
- ۸۰ اپنی قابلیت پر غرور نہ کیجئے
- ۸۰ حب مال سے بچاؤ کی چوتھی چیز
- ۸۱ حب مال سے بچاؤ کی پانچویں چیز
- ۸۱ حب مال سے بچاؤ کی چھٹی چیز
- ۸۳ **بدعت**

- ۸۳ خدیجہ الشہداء ❁
- ۸۴ فتنوں کی سرعوت ❁
- ۸۵ قحط الرجال کا دور ❁
- ۸۶ علماء کا وجود فتنوں کا قور ❁
- ۸۷ یہ فتنوں کا دور ہے ❁
- ۸۷ سادہ لوح مسلمانوں کی غلط فہمی ❁
- ۸۸ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ❁
- ۸۸ علماء دین کے تحفظ ہیں ❁
- ۸۹ مدارس کی تعلیم سطحی نہیں ❁
- ۸۹ حقیقی اسلام کسی کو گوارا نہیں ❁
- ۹۰ بدعت کی وجوہات ❁
- ۹۱ بدعات کی اقسام ❁
- ۹۲ بدعت کی اساس ❁
- ۹۳ میڈیا لکری گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ❁
- ۹۴ آج سینمائیں اسلام دکھایا جاتا ہے ❁
- ۹۴ سوچ بدل دی گئی ہے ❁
- ۹۵ میڈیا سے پھیلا یا جانے والا دین ❁

- معلومات حق کا معیار نہیں۔ ۹۷
- فکری گمراہی کی پہلی بنیاد ۹۸
- عقل پرستی گمراہی کا راستہ ہے۔ ۹۹
- فکری گمراہی کفر کا سبب بنتی ہے۔ ۱۰۰
- فرقہ واریت سے نجات کا طریقہ ۱۰۲
- دو روحانوں ایک ۷ مگمراہی ۱۰۲
- بدعت کی دوسری صورت ۱۰۴
- اہل کفر کا اہل اسلام پر غلبہ ۱۰۷
- مصیبت اپنے اعمال کی بدعت سے آتی ہے۔ ۱۰۹
- غلبہ کفر ائمہ اور کاسبب بنتا ہے۔ ۱۱۱
- کفار کا سپاہی ہے۔ ۱۱۱
- حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ۱۱۲
- کفار کا دوسرا حربہ ۱۱۳
- تیسرا حربہ ۱۱۴
- چوتھا حربہ ۱۱۶
- پانچواں حربہ ۱۱۶
- ہماری ذمہ داری ۱۱۷

- ۱۱۷ امت کی اجتماعی ذمہ داریاں
- ۱۱۹ اہل کفر کی توفی
- ۱۲۰ کفر کی ترقی کا قند
- ۱۲۲ مغربیت کا نتیجہ
- ۱۲۳ دشمن کا بظاہر مقیم
- ۱۲۵ دین کے معاملوں میں کافروں پر اعتماد
- ۱۲۵ غیر ملکی مصنوعات کا استعمال
- ۱۲۷ مغربیت کے نقشے کا علاج
- ۱۲۸ ایمان کی دولت پر فخر کریں
- ۱۲۹ مسلمانوں کے پاس علم کامل ہے
- ۱۳۲ کافروں کو چیز دل سے محروم ہونا ہے
- ۱۳۳ عبرت انگیز واقعہ
- ۱۳۶ کفار سے دوستی کا نکتہ
- ۱۳۶ اقوام کی خدائی تقسیم
- ۱۳۸ انصار کا شمار
- ۱۳۹ مومن کی شان
- ۱۴۰ مسلمانوں کی خصوصیات

- ۱۴۲ کافروں سے محبت گناہ کبیرہ ہے۔
- ۱۴۳ کفار سے دوستی کا نقصان۔
- ۱۴۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔
- ۱۴۶ دینی غلامی کا ایک اور نتیجہ۔
- ۱۴۷ اہل کفر کی دوستی سے بچنے کا طریقہ۔
- ۱۴۷ کافروں کی ذوات سے نفرت نہیں ہے۔
- ۱۴۸ اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے۔
- ۱۴۹ **مصیبت کا فائدہ**
- ۱۵۰ خوشی اور غم سب کی زندگی میں آتے ہیں۔
- ۱۵۱ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔
- ۱۵۱ آزمائش کا معیار۔
- ۱۵۳ شیطان کے وسوسوں پر وحیان نہ دیجئے۔
- ۱۵۳ سوچ کے دو مختلف زاویے۔
- ۱۵۶ آزمائش کی نوعیت۔
- ۱۵۶ صبر سے اچھی چیز۔
- ۱۵۸ اللہ بھلائی کیسے کرتا ہے؟
- ۱۵۸ نافرمان کی سزا کا خدائی طریقہ۔

- ۱۵۹ موجودہ صورت حال
- ۱۶۰ فتنے سے بچاؤ کا راستہ
- ۱۶۲ اللہ سے تعلق بڑھائیں
- ۱۶۳ **خوشحالی کا فتنہ**
- ۱۶۴ خوشحالی بھی فتنہ بن جاتی ہے
- ۱۶۴ صحابہؓ کی کرامت
- ۱۶۵ وسائل کی کثرت بھی آزمائش ہے
- ۱۶۵ خوشحالی کی بنا کی کوششیں کفر کا سبب بنتی ہیں
- ۱۶۶ اللہ والے دنیا میں منہمک نہیں ہوتے
- ۱۶۷ نبیؐ کی فکر کو پسند فرماتے تھے
- ۱۶۸ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا فخر
- ۱۶۹ سوچ کو بدلے
- ۱۶۹ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار دولت نہیں
- ۱۷۰ دنیا کے عاشق کے آخری نمونہ
- ۱۷۰ نیک بندے کی روح آسانی سے نکلتی ہے
- ۱۷۱ خوشحالی کے فتنے سے نجات کا پہلا نسخہ
- ۱۷۵ خوشحالی کے فتنے سے نجات کا دوسرا نسخہ

- ۱۷۷ ❁ فتنوں سے بچناؤ کی راہ
- ۱۷۸ ❁ فتنوں سے بچاؤ کا پہلا اقدام.....
- ۱۸۲ ❁ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں.....
- ۱۸۲ ❁ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں.....
- ۱۸۳ ❁ پہلے نمبر پر مانگی جانے والی چیز.....
- ۱۸۳ ❁ دوسرے نمبر پر مانگی جانے والی چیز.....
- ۱۸۵ ❁ تیسری چیز.....
- ۱۸۶ ❁ چوتھی چیز.....
- ۱۸۶ ❁ پانچویں چیز.....
- ۱۸۷ ❁ چھٹی چیز.....
- ۱۸۷ ❁ ساتویں چیز.....
- ۱۸۸ ❁ دعا کی قبولیت کے لوازمات.....
- ۱۸۹ ❁ دعا کی قبولیت کے موانع.....
- ۱۹۰ ❁ فتنوں سے بچاؤ کا دوسرا اقدام.....
- ۱۹۳ ❁ مومنین کی صحبت اختیار کیجئے.....
- ۱۹۶ ❁ انسان دوست سے بچنا جاتا ہے.....
- ۱۹۹ ❁ آج کے مسلمان کی سوچ.....

- ۱۹۹ بہترین لوگ کون ہیں؟ ❁
- ۲۰۰ محفوظ قلعے ❁
- ۲۰۱ ماحول کا اثر ❁
- ۲۰۲ اچھا ماحول ضروری ہے ❁
- ۲۰۳ صحیح ماحول اختیار کرنا لازم ہے ❁
- ۲۰۴ آخری زمانے میں دین انہی ہو جائے گا ❁
- ۲۰۶ ایمان کا ذائقہ ❁
- ۲۰۷ نفرت اور محبت کی بنیاد ❁
- ۲۰۸ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے ❁
- ۲۰۹ صدیق اکبرؓ کی خواہشات ❁
- ۲۰۹ نیکو کاروں سے محبت کیجئے ❁
- ۲۱۰ فتنوں سے بچاؤ کا تیسرا اقدام ❁
- ۲۱۲ دین کا کتنا عم سکھنا ضروری ہے؟ ❁
- ۲۱۳ دین محبت سے حاصل ہوتا ہے ❁
- ۲۱۴ صحیح عالم سے دین سیکھنے کے فوائد ❁
- ۲۱۵ اہل عم کی محبت، فتنوں سے نجات ❁
- ۲۱۶ تمام کام مشاورت سے کریں ❁

۲۱۸ یک بے بنیاد اعتراض ❁

۲۱۹ علماء کی امانت خطرناک ہے ❁

۲۲۰ علامہ سے بعض رکعتوں کا نقصان ❁

مُقَدِّمَہ

یہ دور مادی اعتبار سے زنجہ کی ترقی کا ہے لیکن ساتھ میں فتنوں کا بھی ایک سنگی رواں ہے جو بہا چلا آ رہا ہے۔ ایک فتنہ فتنوں میں ہوتا کہ دوسرے کو کھینچ کر ہٹا دیتا ہے، اور ہر نئے فتنے پہلے فتنے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا "دار الفتن" بن چکی ہے۔ جہر نظر اٹھائے فتنے ہی فتنے ہیں جن سے بچنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

ہمارے آقا جناب رسول اللہ ﷺ نے پہلے ہی امت کو ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا اور ان سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر ﷺ نے صحابہ و دیگر سے ارشاد فرمایا:

"فَعُوْذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

(معلم و اساتذہ کرام، صحابہ و صحابیہ رضی اللہ عنہم)

اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لو اور چھپو فتنوں سے چارہ نکال کر۔

صحابہ کرام ۳ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور یہ دعا مانگی:

”نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ“ (مرا رہا)

ہم اللہ سے ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچاؤ چاہتے ہیں۔

اس لئے ہر مسلمان کو ہر وقت فتنے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

آج ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، عقائد کے اعتبار سے فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ باطل فرتے اپنے تمام اسباب و وسائل امت کو گمراہ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، اور باطل کی طمع سازیاں اس قدر نت انگیز ہیں کہ بہت سے نادانف و مومن کے لئے حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

اسی طرح معاصی اور منکرات کے فتنے بھی روز بروز ترقی پا رہے

ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کہ

”مَنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْفِتَنِ أَصْرُ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ“

(مخبر: جامع کتاب حدیث، ص ۱۰۰، حدیث ۱۰۰)

”میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ فتنان دہ کوئی فتنہ

نہیں چھوڑا۔“

کی صداقت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ جدھر نظر ڈالے عریانیت اور فحاشی کے مناظر سامنے آتے ہیں، انسان لذتوں میں اتار دھوئی ہے کہ اسے اپنی انسانیت کا پتہ ہی نہیں رہا اور اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے وہ جانوروں کی صف میں داخل ہو گیا ہے۔

اسی طرح گھر پر فتنے بھی کم نہیں ہیں۔ میاں بیوی کے، مظلوم، ماسک بھو

اور غمخواروں کے اختلافات، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ناچاقیاں اور ایک

دوسرے کی حق تلفیاں عام ہیں، کسی کی وجہ سے گھروں کا سکون خراب ہوتا جا رہا ہے۔
یہی حال رشتہ داروں کی ناقہ رسی کا ہے۔ آج بھائی بھائی میں پکاڑ ہے۔ دوسروں
سے دوستی اور محبت اور انہوں سے نفرت اور دوری فیشن بن چکی ہے۔ کوئی شخص اپنی
انا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور ذرا اسی باتوں کو بنیاد بنا کر دیرینہ تعلقات کا
خون کر دیے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔

اربابِ اقتدار اپنے اقتدار کے نشہ میں مائعوں کے ساتھ ایسا ”ذلت
آہرزوریہ“ اختیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں
میں نفرت کے جراثیم پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ اربابِ اقتدار ان نزاکتوں کا
احساس نہیں کر پاتے تا آنکہ پالی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور پھر تہہ سنبھالنے نہیں
سنبھلتا۔

عموماً فتنوں کی ابتدا خفیہ سرگوشیوں سے ہوتی ہے اور چپکے چپکے فتنوں کا
موادِ شکار کیا جاتا ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے تعفن سے ماحول بدبودار بن
جاتا ہے۔ حضرت ابوالہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں:

”وَابْنُ السُّبَيْتِ شَلَّحَ بِاللَّجْوَى وَفَتَّحَ بِاللَّكْوَى فَلَا تَكْبُرُهَا
إِذَا خَبِثَتْ وَلَا تَقْوُصُوا إِلَيْهَا إِذَا خَرَّضَتْ“ (کنز الدقائق ص ۷۷)

فدس سرگوشیوں سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے پیچھے شکایت چھوڑ جاتا
ہے۔ ابتدا جب فتنہ گرم ہو تو اسے مزید ست دینا اور جب دیر سانسے آئے تو
اس سے بھیڑ چھڑانہ کر دے۔

احادیثِ شریفہ میں اس شخص کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے جو سوائے

ہوئے فتنہ کو چکاڑے یعنی جس کی ناعاقبت اندیشی اور غلط حکمت عملی سے سویا ہوا فتنہ جاگ جائے اور اس کی بنا پر لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، وہ شخص قاطب لعنت ہے۔ بحکمیرہؒ کا ارشاد ہے:

”الْفِتْنَةُ نَابِلَةٌ لِّعَنِ اللَّهِ عَنِ الْيَقَظْطَا“ (ترمذی، جلد ۱ ص ۵۷)

فتنہ سوراہے، جو شخص اس کو چکاڑے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے دانشمندوں سے الگ ہو قیام صادر ہو جاتی ہیں جو عقل و خرد سے بالکل دور ہوتی ہیں اور جن کا انجام بعد میں سوائے حسرت و افسوس اور نہ امت کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اتنا نقصان ہو چکا، دوتا ہے جس کی صفائی بعد میں نہیں ہو پاتی۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”سَنَكُونُ فِتْنَةً نَضْرُجُ فِيهَا عُقُورُ الرِّجَالِ حَتَّى يَمْلِكُوا قُرَى

وَيَجْلُوَ غَايِلًا“ (بخاری، جلد ۱ ص ۲۳)

(بعض مرتبہ) ایہ فتنہ و فساد ہے جس میں لوگوں کی عقیم خراب ہو جاتی

ہیں، یہاں تک کہ کوئی عقلمند آدمی دکھائی نہیں دے گا۔

ایسے پر فتنے ماحول میں انسان کو چاہئے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے رکھے اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سَنَكُونُ فِتْنًا فَاجْزِئْ لِيْهَا غَيْرُكَ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ فِيْهَا غَيْرُكَ مِنَ

النَّاسِ وَالنَّاسِ فِيْهَا غَيْرُكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ نَضْرَفَ لَهَا

نَضْرَفَ لَهَا فَمَنْ وَجَدَ مَنَاجَا نُوْمَدَا فَلْيَتَذَبَّ“ (بخاری، جلد ۱ ص ۲۳)

مغرب تھے روٹا ہوں گے، ان فتنوں کے زمانہ میں بیٹے والا کھڑے ہوئے شخص سے اور کھڑا: واقعی بیوی چلے والے سے اور بیوی چلے والا دوڑنے والے سے بھڑ ہوگا۔ جو شخص ان فتنوں کی طرف متوجہ ہو گا وہ فتنے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے (ان حالات میں) جو شخص ان فتنوں سے بٹنا نہ کہے گا وہ ان سے بچ نہ حاصل کرے۔

در حقیقت آپ ﷺ نے جو وہ سوساں پہلے ہی اس قسم کے حالات کی خبر دے دی تھی جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ ان حالات کو آپ ﷺ نے اپنی امت کے لئے پسند نہیں فرمایا۔ فتنوں سے متعلق احادیث میں ان کے وقوع کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ ان فتنوں کے دوران ایک مسلمان کو اپنے دین اور آخرت کی حفاظت کے لئے کیا کاتھ لیں اپنا ناپا بنے۔

دور حاضر میں فتنوں کی گنتی اور پیدائش اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہر جمع اپنے دامن میں ایک نیا فتنہ لے کر نمودار ہوتی ہے۔ فتنوں کی برسات میں مسلمانوں کے لئے نجات اور بچاؤ کا واحد ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔

ان حالات میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسے علم ہو کہ ایسے حالات سے خبردار مانوئے کی نبوی تعلیمات کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان پر عمل کر کے اپنے ایمان، یقین، مذہب، ذات، معاشرے، ماحول، گھر اور اولاد کو موجودہ دور کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔

اسی نیت سے اس کتاب کی اشاعت کی گئی ہے اور اس میں موجودہ دور

کے بڑے اور مؤثر قلموں کا احاطہ اور ان سے بچنے کے یونی لائن عمل کو بیان کیا گیا ہے۔

اس پر فتنہ دور میں یہ کتاب ہر مسلم گھرانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے آئینے میں ہم سب اپنی موجودہ صورت و حالت دیکھ کر اپنے لئے راہ عمل متعین کر سکیں۔

ابو عفرہ عبدالستار

فتنہ کیا ہے؟

فتنہ درحقیقت عربی زبان کا لفظ ہے مگر اردو زبان میں بھی عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف معانی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فتنہ کے لفظ کو مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر اس کے معنی امتحان، جانچنا، پرکھنا اور آزمائش کرنا کے آتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

اِنَّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝

حٰزِلْ لَقِيْلُوْكُمْ بِشٰىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْخُرُوْجِ ۝ (البقرہ: ۱۰۷)
وَقَالَ اِنَّكَ نَعَسٰی ۚ جِزْءٌ مِّنْكَ مَبْنٰی وَالْخُرُوفَةُ ۚ اَبَا
مُرْجُوْنٌ ۝ (البقرہ: ۱۰۸)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: يٰۤاٰدٰمُ اَنْزِلْ اِلَى الْاَرْضِ فَقُلْ اِنَّهَا
وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: جِزْءٌ مِّنْكَ مَبْنٰی ۚ لَا تَكُوْنُ بَشَرًا وَتَكُوْنُ
الْبَشَرُ لِلّٰهِ ۝ (البقرہ: ۱۰۹-۱۱۰)

وَقَالَ اِنَّكَ نَعَسٰی ۚ ﴿وَاَنْتُمْ اِلٰی اَرْضٍ عَلٰی اَعْيُنِنَا﴾ مَحْكَمٌ
عَاطِیۃ ۝ (البقرہ: ۱۱۱) صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَوَكِّلْ
(رَبِّہٖ)

قرآن پاک کی مختلف آیات اور حضور ﷺ کی بے شمار احادیث وارشادات
میں لکھن کا تذکرہ ہمیں کے ساتھ ہرگز کیا کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فقہوں

سے غصے کا طریقہ اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔

فتنہ کا معنی

فتنہ کا لفظ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے اور اسے روزمرہ کی عام بول چال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ کا دور ہے۔ حسب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا فتنے کا دور ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ لفظ کافہہ و سبع معنی رکھتا ہے۔

عربی زبان میں فتنہ کے معنی آتے ہیں امتحان، بوجھ، پرکھنا اور آزمائش کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَإِنْ يَنْصَرِفْ عَلَيْكُمْ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَعْيُنِ فَلْيَنْصَرِفْ (سورہ بقرہ، ۱۳۵)

ہم تمہیں خبر (بھلائی) اور شر (برائی) سے نکلے (سوائے) کے صبر پر آزماتے ہیں۔

حسب سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کا خالص پن اور کھوٹ معلوم کیا جاتا ہے تو اس عمل کے لئے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لئے کہ اسے بھٹی میں ڈال کر، انتہائی گرم آگ پر گھٹلا کر اس کی اصل حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح فتنہ کے ذریعے مومن اور منافق کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے اور بے صبری کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور شکوے شکایت کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس فتنہ کے

ذریعے اللہ پاک مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم کبھی دولت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی فقیر بنا کر آزماتے ہیں۔ کبھی صحت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی بیمار بنا کر آزماتے ہیں۔ کبھی ماتحت رکھ کر آزماتے ہیں اور کبھی حاکم بنا کر آزماتے ہیں۔ کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اولاد لے کر آزماتے ہیں۔ کبھی اچھے حالات میں رکھ کر آزماتے ہیں اور کبھی برے اور ناسازگار حالات کے ذریعے آزماتے ہیں۔

یہ سب آزمائشیں ہمیشہ رہی ہیں اور روز قیامت تک رہیں گی۔ آزمائشوں کا یہ سلسلہ ایک اوقتی انسان سے لے کر ایک بڑھیا (اعلیٰ) انسان یہاں تک کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت محمد ﷺ پر بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء و علماء و عوام پر بھی مختلف قسم کی آزمائشیں آئی ہیں۔

عربی زبان میں فتنہ کا لفظ آزمائش کے معنی میں آتا ہے اور یہ آزمائش اچھی حالت کے اندر بھی ہوتی ہے اور بری حالت میں بھی ہوتی ہے۔ عطاء کے اندر بھی ہوتی ہے اور محرومی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ہر قسم کی آزمائش اس فتنہ میں داخل ہے۔ فتنوں کا ایک وسیع باب ہے جس کے متعلق حضور ﷺ نے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ وہ اس لئے کہ عموماً جب آدمی آزمائش کے اندر پڑتا ہے تو اس میں کامیابی کے لئے اسے بہت بڑا حوصلہ درکار ہوتا ہے اور بڑے حوصلے والا ہی ان فتنوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جایا کرتے ہیں، شکست کھا جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کچھ دے رہا ہو تو سب ہی کہتے ہیں الحمد للہ اور

جب اللہ تعالیٰ کچھ لے رہا ہو تو اس وقت نہ است بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت الحمد للہ کہتا بڑے دس گردے کی بات ہے۔

عہد نبوت میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی تو ایک صحابی رسول اطہار انفس کے لئے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاں چوری ہو گئی ہے تو صاحب خانہ نے کہا کہ الحمد للہ۔ صحابی رسول نے کہا: ارے تمہارے گھر چوری ہو گئی ہے اور تم الحمد للہ کہہ رہے ہو۔ اس شخص نے کہا: میں الحمد للہ اس لئے کہ رہا ہوں کہ مال کی چوری ہوئی ہے مگر ایمان تو سلامت ہے۔ مال کی چوری ہوئی ہے لیکن صحت تو محفوظ ہے۔ مال گیا ہے اس سے زیادہ بھی جاسکتا تھا، اس سے بھی بڑی آزمائش مکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔

اس لئے میرے عزیز واپائی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آزمائش کے اندر بھی موٹی کا در نہ چھوئے۔ ہم تو بڑے بے صبر ہیں، ذرا سی پریشانی آجائے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی آزمائشیں صحت کر رہی ہیں، اور یہی آگئی ہیں حالانکہ بین اس آزمائش کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہزاروں داکھوں نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔

حضرت معاویہؓ کے سر میں شہید و درتھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہے۔ آپ بیچہ نے فرمایا:

”لَا تَغْضَبُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ خَالٍ“

اللہ کا ہر حال میں شکر ہے کہ کھانے کا راستہ تو سلامت ہے، نقدئے و حبت کا راستہ بھی سلامت ہے، وہ غ بھی، الحمد للہ سلامت ہے، صرف ذر سار

میں درد ہے۔ تو میرے بھی یوں سوچ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر یہ ادا کیا جائے۔

چونکہ آزمائش کے اندر وہ مرمولی کو راضی کرنا اور مولی کا من کر دینا دل گردے کی بات ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھسل جایا کرتے ہیں، بہت بار جایا کرتے ہیں، موصولہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس لئے پیارے رسول ﷺ نے اس موضوع پر تفصیل سے احکامات بیان فرمائے ہیں، مکمل تفصیل سے رشادت فرمائے ہیں اور است کو راضی کرنا ہی فراموش کی ہے تاکہ امت فتنوں اور آزمائشوں کے مویشیوں پر حوصلہ ہار بیٹھے، اور اس کے قدم ڈگلا نہ جائیں۔

بہ اوقات اللہ تعالیٰ کسی آزمائش اور امتحان کے ذریعے آدمی کو بہت اونچا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب یہ بندہ ناشکری کرتا ہے اور رب کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتا تو آزمائش پھر بھی جاری رہتی ہے لیکن یہ بندہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جاری تو پھر بھی آ کر رہتی ہے، وہ تو اپنے وقت پر جاتی ہے لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رکی تو جاتی رہتی ہے اور یہ شخص اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کوئی آزمائش آگئی تو وہ تو اپنے مقررہ وقت تک رہتی ہے لیکن یہ غلو سے شکایت کر کے اپنا دامن خالی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے مال میں، کاروبار میں جو تکلیف آئی ہے وہ آ کر رہے لیکن یہ بندہ آزمائش سے گھبرا کر مولی کا دل چھوڑ دیتا ہے، مہی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت تو اپنے وقت تک رہتی ہے لیکن اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر یہی بندہ آزمائش آئے پر مولی اور راضی کر لے تو

اسے دوبرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو آزمائش بلکہ ہوجاتی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر بہت سے انعامات عطا کر دیتے ہیں۔

قرآن میں فتنہ کے معانی

قرآن مجید میں بھی فتنہ کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے اور ہر مقام پر سیاق و سباق اور استعمال کے لحاظ سے اس کا معنی صحیحہ و غلطہ ہے۔

فتنہ بمعنی شرک

کہیں فتنہ کا معنی ”شرک“ آیا ہے جیسے فرمایا:

﴿وَقَدْ بَلَغُوا هَمًّا عَنَّا لَا تَكُونُونَ فَتْنًا وَهُمْ كَانُوا لَا يَتْلُونَ آيَاتِنَا إِلَّا بِالْأَعْيُنِ﴾ (اند: ۱۰۷)

ان کافروں سے (شرکوں سے) قائل نہ رہو یہاں تک کہ فتنہ پانی نہ رہے (شرک باقی نہ رہے) اور دین خالص اللہ کے لئے ہو جائے۔

یہاں فتنہ کے معنی ”شرک“ کے ہیں۔

فتنہ بمعنی کفر

کہیں فتنہ کے معنی ”کفر“ کے آتے ہیں جیسے ارشاد خداوندی ہے:

﴿لَا تَأْمَنُوا الْبَنِينَ قَبْلَ أَنْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ رَبَّنَا إِنَّا فِتْنَانَا فِي مَنَ الْبَنَانِ﴾ (آل عمران: ۷۰)

جن بچوں کے دلوں کے اندر کفر ہوتی ہے تو وہ مشرکین و کفار ہیں۔

اس آیت میں فتنہ کا لفظ ”کفر“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

کھودا جاتا تھا اور اسے اس گڑھے میں زندہ گاڑ کر اس کے سر پر آری رکھ دی جاتی تھی اور پھر اس سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر وہ صاحب ایمان آدمی انکار کر دیتا تو آری سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور یہ اوقات تو زندہ لبت میں اس کی کھال کھینچوادی جاتی تھی۔

وہ تو مضبوط ایمان والے تھے جو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے، ہم تو کمزور ہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں لیکن ہر شخص کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔
قرآن کریم کی آیت ہے۔

وَلَنُيْلَسَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالْعُزْزِ وَنَسْبٍ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۸﴾ (سورہ البقرہ ۱۵۸)

اور البتہ ہم آزمائشیں تم کو تھوڑے سے ڈر (خوف) اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بھلائی کے نقصان سے اور (آپ) صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائشیں کریں گے تھوڑا سا دشمن کا خوف دے کر کہ گمراہین پر چلو گے تو دشمن تمہیں ختم کر دیں گے۔ طحال کاٹ دے تو کچھ ٹھنک آئے گی، جلال کھانے میں آمدنی کم ہو جائے گی۔ دین کے واسطے پر چلو گے تو مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو گا اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں جو ثابت قدم رہیں گے اور صبر کریں گے ان کے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔

تو قتلہ کے ایک معنی ”آزمائش“ کے ہیں، قرآن کریم میں یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

قتلہ بمعنی عذاب

قرآن میں بعض مقامات پر قتلہ کا لفظ ”عذاب“ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسے فرما رہا ہے:

﴿لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَا بَعْضُ الْمَسِيحِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۰)

وہ لوگ جنہوں نے مصیبت (عذاب) میں گرفتار ہونے کے بعد ہجرت کی۔

تو یہاں قتلہ کے معنی ”عذاب“ کے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ لِبُيْتِهِ

النَّاسِ كُفْرًا بِاللَّهِ﴾ (سورہ احزاب: ۱۷)

اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے

پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچنے لگی تو وہ (لوگوں کے عطف کرنے اور

ایذا دینے کو) اللہ کا عذاب سمجھنے لگے۔

قتلہ بمعنی گمناہ

بعض جگہ قتلہ کے معنی ”گمناہ“ کے آتے ہیں جیسے فرمایا:

﴿قَالُوا هِيَ الْمُنْجِبَةُ نَسُفُطُهَا﴾ (سورہ اعراف: ۳۹)

خبردار! وہ نکلے (گمناہوں) میں گمراہ ہے (ذوب محض)

یعنی کافر لوگ گمناہوں کے اندر جا پڑے تو یہاں قتلہ بمعنی ”گمناہ“ کے معنی میں

نشدہ بمعنی آگ میں جلنا

کہیں نشدہ کے معنی ”آگ میں جلانے“ کے آتے ہیں جیسے لڑیا۔

يَوْمَئِذٍ قُلُوْا فَنُشِذْكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۱۰﴾ (سورہ زمرہ: ۱۰)

اپنی شہادت کا مزید پھوڑا آگ میں جئے کا مزد (کھو) یہ ہے (دو چیز) جس کی ترجمہ دئی کیا کرتے تھے۔

یہاں نشدہ کا معنی ”آگ میں جلانے“ کا ہے۔

نشدہ بمعنی قتل و ہلاکت

نشدہ کا لفظ ”قتل اور ہلاکت“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمان:

يَوْمَئِذٍ اضْرَبْكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَمُسَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنْ

الطَّلَعِ اِنَّ يَفْضَحَ اَنْ يَفْضَحَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿۱۰﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰)

اور جب قرآن میں منقولہ ترجمہ نہیں ہے کہ نماز میں سے کچھ کم کرو اگر چہیں اس بات کا خوف ہو کہ اگر تم کوتاہی میں آؤ گے۔

ترجمہ اور دشمن کے مقابلے کے دوران نماز میں قصر کرنا کر جب دشمن کی طرف سے نشدہ یعنی قتل و ہلاکت کا خطرہ ہو۔ یہاں نشدہ کے معنی ”قتل اور ہلاکت“ کے ہیں۔

نشدہ بمعنی نالیوں کا تسلاط

کہیں اسے ”نالیوں کے تسلاط“ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً

يَوْمَئِذٍ قُلُوْا لَنْفَضَّ اَنْفُسَكُمْ فَيَمَسَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنْ

الطَّلَعِ اِنَّ يَفْضَحَ اَنْ يَفْضَحَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿۱۰﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰)

اور اسی نشدہ (نسا) سے بچنے ترجمہ جو تم میں سے نالیوں پر ہی پڑے گا۔

فرمایا گیا ہے کہ دروہ اس فتنے سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ
 جب ظلم عام ہو جائے گا، معاشرے کے اندر رگندگی عام ہو جائے گی تو پھر آنے والے
 ظالم حکمران سب پر مسلط ہوں گے۔ کیونکہ ابھی ان کے ماتحت آجائیں گے۔ یہاں
 فتنہ کے معنی ظالم کے ہیں، ظالم حکمران کے ہیں۔ یہ فتنہ کے چند مختلف معانی ہیں جن
 کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے اور مختلف مقامات پر انہیں استعمال کیا گیا ہے۔

معاشرے

سب سے پہلا فتنہ گناہوں کا ہے۔ چاہے وہ گناہ روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، چاہے وہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کے سبب سرزد ہو رہے ہوں یا پھر اللہ کی مخلوق کے حقوق کی حق تلفی کے سبب ہو رہے ہوں، گناہ کی کوئی بھی قسم ہو وہ اس فتنے کے تحت داخل ہے۔ جب یہ گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے عالم عکمرانوں کے تسلط کی صورت میں عذاب آتا ہے۔

فتنہ کی اقسام

فتنہ کی مختلف اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر شہواتِ پانفسانی خواہشات کا فتنہ۔ اس کے تحت بہت سارے فتنے آجاتے ہیں مثلاً غلو، مال و مال اور عورت کے فتنے۔ یہ تمام فتنے خواہشات پرستی اور نفس پرستی کے تحت داخل ہیں۔

گناہوں کا فتنہ

فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ گناہوں کا ہے۔ اب جو ہے ان گناہوں کا تعلق دس سے ہو، یا جسم کے ساتھ، جو ہے گناہ و دہوں جو اللہ کے حقوق میں کوئی بھی کے سب سرزد ہو رہے ہوں، یا پھر اس قسم کے گناہ ہوں جن میں اللہ کی مخلوق کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ گناہ کی کوئی بھی قسم ہو وہ اس فتنے کے تحت داخل ہے۔

دب پر گناہ (ظاہری، جسمانی، دلی، مخلوق کی حق تلفی اور خالق کے حقوق میں کوتاہی کے) کثرت کے ساتھ ہونے لگتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ ظالم حکمرانوں کے تہلک کی صورت میں آتا ہے، بدترین لوگوں کے کشت و لہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت، ملک بن دینار رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ

”قَالَ اللَّهُ ذَلِكِ الْمُلُوكُ قَتَلُوا الْمُسْلِمِينَ بِسُلْطَانِهِمْ فَأَعَانِي

جَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا وَرَحْمَةً وَفَعَّلْنَاهُمْ جَعْلَنَاهُمْ غُلَامًا نَفْسًا

(ایک آدمی سے جو مومن ہے)

میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کے دلی میری قدرت میں ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں۔ جو میری طاقت کرتا ہے تو میں ان حکمرانوں کو اس پر مہربان مادیات ہوں اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں۔

پھر فرمایا:

”لَا تَخْضِبُوا أَفْئِسْكُمْ بِسَبِّ الْغُلَامِ لَكِنْ تَوَنُّوا إِلَيَّ“ (سورہ ۱۶)

تو صرف حکمرانوں کو کالم گوج کر کے اپنے آپ کو مصروف نہ رکھو بلکہ میری طرف بھی رجوع کرو (اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو۔ اپنے ماضی پر توبہ امت کے شک بھی بھاری)

”لَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا“ (سورہ ۱۶)

تاکہ میں تم پر ان حکمرانوں کو مہربان کر دال۔

ظالموں سے نجات کا راستہ

اس حدیث قدسی میں یہ بات سمجھا لی گئی ہے کہ جس طریقے سے ظالموں سے نجات کے لئے اسباب اختیار کئے جاتے ہیں جیسے ان سے برکت کا اظہار کرنا، ان سے ہزاروں کا اعلان کرنا تو جہاں یہ اسباب اختیار کئے جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کو ان ظالموں سے نجات کے لئے ایک اور اعلیٰ اور بہترین سبب بھی اختیار کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے توبہ اور استغفار کیا جائے، اپنی زندگی کو بدلا جائے۔ جب ایک طرف سے اپنے گناہوں سے توبہ اور دوسری طرف سے مادی

طور پر اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے ان سے بچھکار پانے کی کوشش کرنے کا عمل پایا جائے گا تو پھر ان سے نجات ملے گی۔

آج مسلمان اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لئے تیار نہیں، اپنے گھر کو بدلنے کے لئے تیار نہیں، اپنے چھوٹے جسم پر دین نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں، اپنے مانتوں میں دین زندہ کرنے کے لئے تیار نہیں اور چاہتا یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ جیسا کوئی حکمران آجائے، حضرت عمرؓ جیسا کوئی حکمران آجائے، حضرت عثمانؓ جیسا کوئی حکمران آجائے، حضرت علیؓ جیسا کوئی حکمران آجائے۔

میرے عزیزو! یہ سب بڑے لوگ تھے اور ان کے ماتحت بھی بڑے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے ماتحت حضرت عمرؓ تھے، حضرت عمرؓ کے ماتحت حضرت عثمانؓ تھے، حضرت عثمانؓ کے ماتحت حضرت علیؓ تھے۔ جب زندگی اچھی ہو کر تھی تو اللہ رب العزت ایسے حکمران عطا فرماتا ہے۔ تو صرف یہ سوچنا کہ حالات بدل جائیں اور میں نہ بدلوں، امید نہیں ہوتا۔ آج سب کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن کیا کبھی نے یہ سوچا کہ میں نے آج صبح سے لے کر شام تک اللہ پاک کو کتنا عارض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ ارے یہ نہیں سوچتے کہ ہم قتل و غارت کے کتنے حقوق ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اللہ پاک کے کتنے حقوق ضائع کر رہے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے بس میں ہے۔ اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے۔

میرے عزیزو! حالات ایسے نہیں بدلتے۔ جہاں ان ظالموں سے نجات کے لئے خارجی محنت ضروری ہے کہ ان کے لئے بددعا کی جائے، پھر ان سے نجات

کی صورتیں اختیار کی جائیں تو وہاں اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اپنے اللہ سے بھی صلہ کی جوئے، اپنے آپ کو بھی بدلا جائے، اپنے گھر کو بھی بدلا جائے، اپنے جانوروں کو بھی بدلا جائے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اسی لئے تو حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ بنی جنہرے کروئے اور برے بھلے جسے کس، ایسے اور اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کیا تو گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ گناہوں کی معافی کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو خیر وار کر دو اور اپنے آپ کو متوجہ کرو۔

گناہوں کی زندگی سے نجات کا لائحہ عمل

میرے عزیز و ایمانداروں کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لئے چند چیزیں انتہائی اہم ہیں۔

۱۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کا تصور کرے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور جس چیز سے اللہ کی مہربانی ذات نے روکا ہے یقیناً اس کے اندر گندگی اور خرابی ہوگی۔ اس کے اندر کوئی نقصان ہوگا، وہ چیز مذکور ہوگی تب ہی تو اس مہربان نے روکا ہے۔ جیسے شیش گلاس باپ اپنی اولاد کو نقصان دہ چیز سے روکتے ہیں اگرچہ بولا کہ یہ پتہ نہیں ہو کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں لیکن اس اولاد کو یہ علم ضرور ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے بارے میں خیر خواہ ہیں اور جس چیز سے میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں یقیناً اس کے اندر کوئی خرابی یا نقصان ہوگا اگرچہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اس نقصان سے آگاہ نہیں ہوں، میں اس نقصان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔

تو دس میرا اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ میرا ہی بھی ہے، مہربان بھی رہا ہے۔ مافیا سے زیادہ مہربان، خبردار مافیا سے زیادہ شفیق۔ تو اگر اللہ پاک کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو متھیں اس کے اندر بندہ کی بھلائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غلامت چھوڑنا تو جیسا اس حکم میں میری ہی کوئی بھلائی پوٹیدہ ہے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ جانی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہماری غیر خواہی چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے اور کسی کام سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس کے احکامات کی بلا جھجک چیر دی کرنی چاہئے۔ یہ چیر دی دلی خوشی اور رضہ سے کرنی چاہئے نہ کہ اللہ کے خوف اور قورمت کے دن سے ڈر کر، اس کی یہ خیال ہونا چاہئے کہ اللہ پاک ہمارا خیر خواہ ہے۔ ہاں پھر دس جہنم کا احتضار (وحیان) ہو جائے گا تو پھر اس خیال کے اندر اور بھی حدت آجائے گی اور اس فتنہ کے اندر گناہوں سے بچنے کی زیادہ طاقت آجائے گی اور اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔

♦ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا آئے۔ بندے کو اپنے رب کی بھلائی سے ایسی حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، نامناسب بات بھی دیا آتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ سے حیا نہیں آتی۔ اللہ سے حیا نہ ہوگی ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہی کام اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی حالت میں کر رہا ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ اللہ پاک سے حیا آتی چاہئے۔

♦ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا احتضار (وحیان) کرے اور ان نعمتوں کے دوام (ہیشہ برقرار رہنے) کی دشمنی میں کارہے اس نے

کہ اگر ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربانی کی، گناہ کا راستہ اختیار کیا تو یہ نعمتیں بچھن جائے گا نہ میسر ہے۔ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے اسی نوعیت کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے لہذا اس بات کا احسین زونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو بچا کے بھی رکھنا ہے جو کلمہ نہ نعمتوں کے لئے آگ ہے۔ جس طریقے سے لکڑیوں کو کھ جاتی ہے اسی طریقے سے گناہ نعمتوں کو کھا جاتے ہیں ورنہ جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے اسی نوعیت کی کوئی نعمت چھین جاتی ہے مثلاً آپ نے انگوٹھوں سے غلط دیکھ تو آپ نے اپنی انگوٹھوں سے گناہ کیا۔ اب اللہ پاک آپ کو اسی نوعیت کی کسی نعمت سے محروم کر دے گا۔ جب آپ حرام کی زندگی گزارنا چاہیں گے تو اپنی بیوی کو، بھینے کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر آپ وصال دیکھنے میں لذت نہیں آئے گی اسی لئے کہ آپ نے حرام سے لذت لی ہے۔ اگر آپ نے کان سے سنا سنی کی، کانا سنا تو آپ حلال (یعنی قرآن کی تلاوت کی لذت) سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر حرام کا قطرہ چھالیا تو آپ حلال کے قطرے کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بسا اوقات نعمت کی شکل تو ہو گی مگر اس کے اندر کی لذت سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ بیوی تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ لطف سے محروم کر دیں گے اس لئے کہ اس نے حرام سے لذت لی ہے۔ شباب موجود ہے، قوت اور طاقت بھی موجود ہے لیکن اسے حرام میں استعمال کیا ہے لہذا آپ حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو! اس بات کا خیال بھی ہو کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو میں ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا جو میرے پاس ہیں۔

● چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا خوف بھی ایسا ہو کہ اس میں

عفت کا پہلو ہونا، اس لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (سورہ اعراف، ۱۷)

بے شک علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ (ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں)

ایک ڈرنا یہ ایسا خوف کھانا جس میں سامنے والے کی خوب عظمت ہو، خشیت کہلاتا ہے۔ ایک ہے آپ کا چیتے شیر و سرسپ سے ڈرنا اور خوف کھانا۔ یہ ڈر ایک اعلیٰ نوعیت کا ہے۔ ایک ڈر وہ ہے جس کی بنا پر آپ اپنے والد سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر کا ایک الگ پہلو ہے مگر اس ڈر کے اندر تقسیم کا پہلو بھی ہے۔ خشیت بھی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرنا کہ جس میں اللہ کی عظمت اور احترام کا پہلو بھی ہو یعنی اللہ کی عظمت اور اس کا احترام دل کے اندر اتنا ہو کہ یہ بات گوارا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا حرکت کر دوں جو اللہ تعالیٰ کو نا پسندیدہ ہو۔

اگر یہ چیزیں مضمین ہو جائیں کہ اللہ کے مہربان ہونے کا، ہیلان پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دنیا آج نئے افسوس کے چمن خانے کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کو گناہوں سے بچنے کے لئے بہت کرنا آسان ہو جائے گی۔

یہ بے دوستو! گناہوں سے بچنے کو بہترین حل بہت ہے بہت۔ ارادہ بہت کہ جو چاہئے اسے لئے لیں چیزوں کا دھیان کرنا اور ان کو سوجھنا ضروری ہے۔

اولاد

اولاد ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اولاد دیتا ہے اور اس سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ انسان اس اولاد پر جس انداز کی محنت کرے گا، جس قسم کا ماحول اسے فراہم کرے گا، جیسی اس کی تربیت کرے گا ویسے ہی اس کے نتائج مرتب ہوں گے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو اولاد کے ذریعے دنیا کے اندر عذاب میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔

نفسانی خواہشات کے فتنوں میں سے دوسرا بڑا فتنہ اولاد کا فتنہ ہے۔ اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس کو اپنے حق میں رحمت بنالے یا زحمت بنالے۔ اللہ رب العزت انسان کو اولاد دیتا ہے اور اس سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ سب انسان اس اولاد پر جس اعزاز کی محنت کرے گا، جیسا ماحول اسے فراہم کرے گا جیسی اس کی تربیت کرے گا ویسے ہی اس کے نتائج محراب ہوں گے۔

اولاد، ایک آزمائش

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَاِنَّا اَمْنُوكُمْ وَ اَوْلاَدَكُمْ بَهْتًا﴾ (نحل، ۸۱)

بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد (تمہارے لئے) فتنہ (آزمائش) ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْنَ اَوْلَادِكُمْ وَ اَزْوَاجَكُمْ غَدُوا لَكُمْ

وَ اخْذُوا لَهُمْ﴾ (زمر، ۷۲)

اے ایمان والو! اپنے شک تہماری بیویوں اور اولاد میں سے (بعض) تمہارے

دشمن بنیں، جو ان سے بچتے رہو۔

اللہ نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بسا اوقات یہ اولاد بھی دشمنی

کا باعث بنتی ہے یعنی زحمت بنتی ہے ﴿وَ اخْذُوا لَهُمْ﴾ اس لئے خیالی کرنا، بچ کے رہنا۔

تو اولاد کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے بسا اوقات یہی اولاد انسان کو گناہ والی زندگی میں لے جاتی ہے کہ ان کے لئے رزق کمانے کے واسطے گناہ کرتا ہے، اسے خوش کرنے کے لئے گناہ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ اولاد جب غلط ماحول کے اندر پرورش پا کر جوان ہوتی ہے تو اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ماں باپ بھی گناہوں والی زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَلَوْلَا الضَّلَامُ لَفُكِّنَ ابْنُ آدَمَ فَلَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ سَبَّحْنَا أَنْ يَنْزِعَهُنَا فَعَفُوْنَا كُنَّا نَارُ
تَخْفُؤُا لَكَ (الفصل: ۸۰)

اور جولوگ گناہ تو اس کے ماں باپ سوچتے تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں ہر گئی اور کھر سے عاجز کر دے گا۔

اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں بچہ ہے، جاؤ اور اس کی گردن دبوچ لو، اسے مار دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے اس حکم کا پتہ نہیں تھا اس لئے آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اے خضر ایسا آپ نے کیا کر دیا؟ بڑا غضب کر دیا کہ معصوم بچے کی گردن آپ نے مروڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے اور یہ اندیشہ تھا کہ یہ بچہ ان کو بھی کسی گناہ والی زندگی میں نہ لے جائے۔ اور اس کی ہجرت سے میرے ایک بندے کی آزمائش میں نہ پڑ جائیں اس لئے اس بچے کی سہرت کا فیصلہ فرما دیا کہ اولاد بسا اوقات ماں باپ کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔

اولاد کے فتنے

مصور چھٹے نے فرمایا ہے کہ

"أَلَوْ لَمْ يَخْلُقْهُ مَخْلُوقَةً لَمْ يَخْلُقْهُ" (اللہ تعالیٰ کو اگر مخلوق نہ ہوتی تو وہ اسے نہیں

اول و حزن (علم) کا باعث ہے۔ پیار ہو گیا، کندی نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، ملازمت نہیں کر رہا، اول و غم کا ذریعہ ہے۔

اول و بددلی کا سبب ہے۔ اللہ کی نہ طرح جان دینے کا کہو تو کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے بددلی کا باعث ہیں۔

اول و جہالت کا ذریعہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھائی دین سمجھ تو کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی روزی روٹی کی فکر ہے، دین سیکھنے کے لئے وقت کیسے نکالوں؟ اولاد کی خاطر کمانے میں مصروف ہونے کی بنا پر دین نہیں سیکھتا، جائز رہتا ہے تو اولاد و جہالت کا ذریعہ بھی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بھائی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا کرو تو کہتا ہے کہ میرے اپنے اخراجات ہی بہت ہیں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کروں؟ تو اولاد ان خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ "نہی لئیں بسا اوقات اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو اولاد کے ذریعے دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔

پیارے رسول ﷺ سے اللہ پاک نے فرمایا:

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ (۱۵: ۲۶-۲۷)

تو آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں۔

کافروں کے پاس چوہان اولادیں ہیں اور ان کے جو یہ مالی دوست ہیں
آپ انہیں دیکھ کر رشک نہ کریں۔ اس لئے کہ

هَذَا نَعْمًا يَرْبِئُ اللَّهُ لِعِبَادِهِمْ بِمَا فِي الْخُبْرَةِ الدُّنْيَا (عبداللہ)

اللہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کو ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے دنیاوی
میں عذاب دے۔

بسا اوقات یہ اولاد چھٹی انگلی کی سی حیثیت اختیار کر رہتی ہے جیسے آدمی کی
چھٹی انگلی ہو تو آدمی نہ تو اس کو کاٹ سکتا ہے اور نہ اس کا دل اسے رکھنے کو چاہتا ہے۔
اسی طرح اولاد بھی بسا اوقات ایسا کرتی ہے کہ نہ چھپا سکتا ہے اور نہ کسی کو بچ سکتا ہے۔
ایسی نافرمان اولاد کے ستانے کے سبب ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہ
ہوتی تو اچھا تھا۔ تو یہ باعثِ عذاب بنتی ہے۔ تو میرے دوستو! اس دنیا کے اندر یہ اولاد
آزمائش ہے۔ اسی لئے قرآن وحدیث نے چند تجاویز پیش کی ہیں تاکہ اولاد درست
بنے، زہمت نہ بنے۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ اولاد درست بنے گی،
زہمت نہیں بنے گی۔

پہلی تجویز

پہلی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑبڑ کرنا۔ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ
ان کی اصلاح کے لئے دعا کی جائے کہ

يَا رَبِّ اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَآئِنَا مِنَّا قُلُوبًا نَّغْفِرُ (سورۃ المائدہ)

اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی مانند مٹا
فرما دے۔

اے اللہ! میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک بنا دے۔ اگر چاہے جن کو اولاد و رحمت ہے، رحمت نہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، صدقہ جاریہ بنے، آخرت میں نجات کا باعث بنے، میں اس کے نقسوں سے بچ سکوں، اس کے رحمت بننے سے محفوظ رہوں تو اس قرآنی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یہ دعا قرآن کریم میں آئی ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کی اپنی اولاد کے بارے میں بھی دعا ہوا کرتی ہے کہ اے اللہ! ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔

﴿وَرَأَيْتُكَ لِلنَّاسِ إِعْطَاً﴾ (۱۰۶:۱۱)

اور میں بھی نیک لوگوں کا بخشہ اپنا۔

یعنی ہماری زندگی اتنی نیکیوں والی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی کرنے کی طرف راغب ہوں۔

دوسری تجویز

اولاد کے حق سے محفوظ رہنے کے لئے دوسری چیز یہ اختیار کی جائے کہ اس اولاد کے لئے نیک ماں تلاش کی جائے۔ مطلب یہ کہ بیوی ایسی منتخب کی جائے جو نیک اور صالحہ ہو۔ پہلا انتخاب ہی نیکی والا ہونا چاہئے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اسے نیک بنانے کی فکر کرنی چاہئے۔ وہ اس لئے کہ اس کے نیک بننے سے اولاد بھی نیک بن جائے گی۔ نبی ﷺ نے عورت کو نکو نہ بنانے سے پہلے یہ حکم دیا کہ ایسی عورت کو بھرنے نا اور اختیار کرنا جو دین والی ہو، دین سے محبت کرتی ہو، آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَنْظُرُوا بَهْذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِئُهَا كَفٌ“ (مسند العساکر، ۱: ۲۶۷، ۲۶۸)

اپنی ازدواجی زندگی میں دین کو اہمیت دینا شروع نہ کرو، تم ٹھنڈے ہوں یعنی حق

مبارک ہو۔

بد قسمتی سے آج کے نوجوان کا انتخاب ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ازدواجی زندگی کے لئے کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، اس لئے کہ شکل و صورت تو ذمہ جاتی ہے، اس بنیاد پر جو ازدواجی رشتہ ہوگا وہ بھی بڑا کمزور ہوگا لیکن اگر ازدواجی زندگی کی بنیاد سیرت پر ہوگی، کردار پر ہوگی، تقویٰ پر ہوگی، نیکی پر ہوگی تو ازدواجی زندگی بڑی مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ درخت ظاہری شکل و صورت تو وقت کے ساتھ ساتھ دھلے، رہتی ہے۔ بخار ہو جائے تو پیرے کا زونہ سی بدل جاتا ہے۔ چند دن بسز پر پڑی رہتی ہے تو شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے بلکہ باہر سڑک پر بھرنے والی چند رنگ برنگی بکریوں پر نظر پڑ جائے تو اپنی اچھی سی نہیں لگتی۔ تو یہ شکل و صورت ازدواجی زندگی کے لئے کوئی پائیدار بنیاد نہیں ہے۔ پائیدار بنیاد یہ ہے کہ سیرت دیکھی جائے، بندوبست دیکھی جائے۔ اسی میں کامیابی ہے۔

تو میرے عزیز بواہ لاؤ اگر مرمت بنانا چاہتے ہیں تو بیوی، جو زندگی کی رفیق ہے اسے نیک اختیار کریں، اگر نیک نہیں ہے تو اسے نیک بنانے کی فکر کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں لے کر آئیں۔ اس لئے کہ اس کی گود میں اولاد پرورش پاتی ہے۔ جب بچہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے تو ماں کے اندر کے خیالات بھی اس میں منتقل ہو جاتے ہیں، اندر کے جذبات بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اندر کی ایمانی کیفیات بھی منتقل ہو جاتی ہیں، اندر کی حیا بھی منتقل ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ رفیقہ حیات نیک ہو۔

تیسری تجویز

اولاد کو نیک بنانے کے لئے تیسری چیز ان کی ایمانی تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ اولاد کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں اس کی ایمانی تربیت ہو۔ اس کی نشوونما نہیں ہو۔ تین چیزیں ہیں۔ بچہ یا نوکمر میں دو گیارہ دستوں میں ہوگا یا کسی تعلیمی ادارے میں ہوگا تو ان تینوں چیزوں (گھر، دوستوں اور تعلیمی ادارے) کی رہیت رکھی جائے کہ گھر کا ماحول یہ ہے؟ اس کے دوست کیسے ہیں؟ اور جس تعلیمی ادارے کے اندر یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا ماحول کیسا ہے؟

آج کل تو ماں کی تربیت تھوڑی کم ہو گئی ہے، اسکول کی تربیت زیادہ ہو گئی ہے، اس لئے کہ پہلے ماںیں چھ سال تک بچے کو اپنی گود میں رکھا کرتی تھیں، اپنے سامنے رکھا کرتی تھیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ دوسرے سال کے بعد ہی اسکول بھیج جائے۔ آخر میں نے شپٹ کر کے بھی تو جانا ہوتا ہے، میں نے ملازمت پر بھی تو جانا ہوتا ہے بلکہ اوپر ملازمت کے لئے جاتی تھیں اور ادھر بچہ ترجی اداروں میں چلا جاتا ہے۔ اب تو بچوں کی نگہداشت کے ایسے اداروں (بے بی ڈے کیئر سینٹرز) کے قیام میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں ملازمت پذیر خواتین اپنے بچوں کو دن بھر کے لئے ان اداروں میں رکھوا کر اہمیانان سے ملازمت پر جاسکتی ہیں۔ ان سے کہ ان کو بچہ میں ملازمت کے لئے جانا ہے، فاقاں اسٹور پر جانا ہے، سوشل ورک کے لئے جانا ہے لہذا بچہ کو اس ادارے میں بھیج کر وہ اپنے کام پر چلی جاتی ہیں۔

اب وہاں کون ان کی تربیت کر رہا ہے کون نشوونما کر رہا ہے، اس بات کا

کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں۔ تو اولاد کی تربیت اچھے ماحول کے اندر ہونی چاہئے اور اس کے لئے یہ تین باتیں بہت بنیادی ہیں۔ گھر کا، محل، دوست اور تعلیمی ادارہ جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ وہاں کیا ماحول ہے۔ ان تینوں چیزوں سے بچے کی تربیت پراثر پڑتا ہے۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے اسے شعور نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز! اس غیر شعوری دور کے اندر بھی وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بچے کے سامنے یمنی زبان بولیں گے تو وہ بھی یمنی زبان بولے گا۔ اسے وہی تو نہیں آتی کہ تم یمنی ہو اس لئے یمنی بولی بولو۔ یمنی میں اس نے ماں باپ کی زبان سے جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ زبان کو ملی تو یمنی بولی بولنے لگ گیا۔ اگر یہی بچہ ماں باپ کی زبان سے (لا إله إلا الله) سنے قرآن کی آیت سنے، کلام اللہ سنے، اللہ کی حمد و ثناء سنے تو ان شاء اللہ جب پہلا جملہ بولے گا تو (لا إله إلا الله) بولے گا۔ جو اس کے سامنے بولا جائے گا، جو پڑھا جائے گا، جو وہ دیکھے گا وہ نقش ہو جائے گا۔ جب بچہ بچپن کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے ٹیچر (اساتذہ) کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوست کیا کر رہے ہیں؟ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سب اس کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے اس لئے بچے کے سامنے اچھا بولیں، اچھا رہیں، اچھا رہیں رکھیں تو بچہ خود بخود بچپن سے ہی لاشعوری طور پر اچھائی کی طرف راغب رہے گا۔

تو اولاد پر محنت، بچے، نعمت، بچے، صدقہ جاریہ بنے۔ اس کے لئے جہاں دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، رفیقہ حیات کا نیک ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بات بھی اختیاری ضروری ہے کہ اسے اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔

چوتھی تجویز

چوتھی چیز ہے (تفسيرية الإنسان في نفوس الأباء والأمهات) یعنی ماں باپ میں ایمان کا راسخ اور مضبوط ہونا۔ جتنا ماں باپ کا ایمان بڑھتا ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، حتیٰ ہی اچھے اثرات اللہ تعالیٰ اور پر مرتب کرے گا۔ اگر کوئی چاہے کہ اولاد بیک بن جائے لیکن میں خود نیک نہ ہوں تو ایں نہیں ہو سکتا۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ جو جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ روزی کڑی کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، آپس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر اعتراضیں ہوتی ہیں، بچوں پر بڑے مٹلی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے بہار سمجھنے لگتے ہیں اور بچپن ہی سے احساس کمتری، عدم تحفظ، اعتماد کی کمی اور کمینہ س کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ان تمام باتوں سے بچنے کے لئے نیک بننا ضروری ہے کہ نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے اور اگر نیک نہیں ہوں گے تو کبھی ایک نہیں ہوں گے۔

اس لئے میرے عزیزو! اولاد ایک آزمائش ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس آزمائش میں کتنا کامیاب ہوگا ہے اور اس اولاد کو اپنے لئے رحمت بنانے کے لئے وہ ان سیباب میں سے کون سے اور کتنے اسباب اختیار کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، فیروزہ حیات کو نیک بنایا جائے، اسے دینی

ماحول فراہم کیا جائے اور خود بھی اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔

میرے عزیز و اولیاء اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ ہر ماں باپ پر جیسے نماز،

روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، ایسے ہی اللہ کا یہ حکم بھی فرض ہے کہ

﴿لَا تُلْوَاْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ قَارًا﴾ (۶۰: تحریم)

اپنی جانوں کو اور گھروالوں کو (اولاد کو) آگ سے بچاؤ۔

میرا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو نیند نہیں آتی۔ نیند ابھی رسی ہو تو اڑ جاتی

ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے کہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے

لیکن آج میرا بچہ بچہ گن ہوں میں بھلا ہو کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے اور مجھے

کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ باپ بوانا دان ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو جہنم کی

آگ میں جاتا ہوا دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے بلکہ ایسے ماحول میں بھیج کر پانچ

ہزار، دس ہزار فیس بھی دے رہا ہے۔ کتنی بد قسمتی ہے کہ اولاد کے لئے اتنا پیسہ بھی دے

رہا ہے اور ہاتھوں سے اولاد بھی نکل رہی ہے۔ ایسی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو

مال باپ کے لئے عذاب بنتی ہیں۔

آج دنیا بھر میں ہر ۳۰ سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ

نہیں کہ ایک دن میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہوں گی؟ پھر ان ۳۰ سیکنڈ کے اندر خودکشی کی

کوشش میں کامیاب ہونے والا شخص ایک ہے۔ در کوشش کرنے والے ۲۱ ہیں۔

۲۰ کام ہو جاتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ کون سی نسل خودکشیاں کر رہی ہے۔ چودہ

سال سے لے کر ۳۵، ۳۰ سال کی عمر کے افراد (مرد اور خواتین) خودکشیاں کر رہے

ہیں۔ یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم، یہ ٹیوشن سینٹر جو در حقیقت ٹیوشن سینٹر

ہیں یہ ان کے نتائج بد ہیں، اسی ماحول کے برے اثرات ہیں کہ آج وہ بچے اور نوجوان جن کی عمریں کھیل کود کی ہوتی ہیں، مزے کرنے کی ہوتی ہیں، ان عمروں کے اندر گناہوں کی تحریک کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خود کشی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی آئے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کون سا ماحول دیا تھا؟ کہاں بھیج رہے تھے؟ ماں باپ پیسہ دے رہے ہیں اسٹیشن بنانے کے پیکر میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں کالج میں پڑھتا ہے، فلاں ملک میں پڑھنے کے لئے گیا ہے۔ ارے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے دل کے اندر ماں باپ کی عزت کا، عظمت کا، احترام کا جذبہ بھی ہے کہ نہیں؟

تو میرے عزیز دادا داد کو رحمت بتائیں، نعمت بتائیں، صدقہ جاریہ بتائیں، اپنی آنکھوں کی خدمت رک بتائیں۔ اس لئے چار اسباب کا اہتمام کریں۔

۱۔ دعاؤں کا اہتمام۔

۲۔ نیک رفیقہ حیات کا انتخاب۔

۳۔ دینی بودا ایمانی ماحول کی فراہمی۔

۴۔ اپنی تربیت کی نگر۔

عورت

اسلامی معاشرے کے اندر عورت کا بہت اہم کردار اور اعلیٰ مقام ہے لیکن اگر یہ عورت ہی راستے سے ہٹ جائے اور اسلام کی عطا کردہ خوبصورت ہدایات سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے کی بربادی کے لئے کوئی اور چیز روکار نہیں ہوگی اور اگر یہی عورت سنور جائے، بن جائے، اس کی تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، پارسا ہو جائے، پاک دامن بن جائے، پاجیا ہو جائے تو یہ نہ صرف معاشرے کو سدھار سکتی ہے بلکہ ایسی عورت تو قوم کا اصول سرمایہ ہوتی ہے۔

عورت کا فتنہ

غنائی خواہشات کے فتنوں میں تیسرا بڑا فتنہ (فتنة النساء) (عورتوں کا فتنہ) ہے۔ اندوہ و محرت نے قرآن کریم میں شہوت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عورت کے فتنے کو ایک بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ پیادے رسول ﷺ نے فرمایا:

”مَا نَزَّكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرُّ عَلَى الْفَرَجِ مِنْ النِّسَاءِ“

(سنن ترمذی، کتاب النکاح، باب ما یضر من بعدہ من الفتن)

میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔

ایک اور جگہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”النِّسَاءُ حَامِلَاتُ الشَّيْطَانِ“ (سنن ترمذی، کتاب النکاح، باب ما یضر من بعدہ من الفتن)

عورتیں شیطان کا حامل ہیں۔

یہ غور کریں اور حقیقت شیطان کا جن جن ہیں اور شیطان ان کے ذریعے مردوں کو

شکار کرتا ہے۔

آپ ﷺ نے یہ اور جگہ جن بھی ارشاد فرمایا ہے کہ

”أَلَا يَأْتِي كُلَّهَا نَارٌ وَغَيْرُ نَارٍ مِنَ الذَّلِيلَةِ الْغَرِافَةِ الضَّالِّغَةِ“

(سنن ترمذی، کتاب النکاح، باب ما یضر من بعدہ من الفتن)

یہ دیکھو ایک سہل و آسان ہے (استعمال کی چیز ہے) اور ایک عاتق و بھڑک رہی دیندی

مٹاتی ہے۔

نیک عورت، قوم کا سرمایہ

عورت کی ذات میں غیر دشر دونوں پہلو ہیں۔ اگر یہ عورت سنور جائے، بن جائے، اس کی تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، پارسا ہو جائے، پرکھدا امن ہو جائے، باحیا ہو جائے تو یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر اس سے بری کوئی اور چیز نہیں ہے۔

سونا کی مفتی ہے عورتوں کے بننے سے، مک سنورا کرتے ہیں ماڈن نے سنورنے سے تو میں اس وقت اچھی دوا کرتی ہیں جب ماؤں کی تربیت کا انداز اچھا دوا کرنا ہے۔ چھٹی ماؤں جس قوم کو گناہیں تو دے تو قوم کا سیلاب کی زد پر چل پڑتی ہے، وہ معاشرہ کا مکیاب معاشرہ بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ عورت ہی سیدھی راہ سے سہل جائے نور اسلام کی دھار کردہ خوبصورت ہدایات سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے کی بربادی کے لئے کوئی اور چیز اور کار نہیں ہوتی۔

دشمنوں کا فارموا

ایک یہودی مستشرق جس نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے (مستشرقین سے مراد وہ مغربی لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔) اس نے لکھا ہے کہ بہت جلد یہ پرچہ بدست اور بربادی ایک ہزار برس سے بھی نہیں آئے گی جتنی بدست اور بربادی اس کے اندر عربیائیت اور موسیقی کے عام ہونے سے آئے گی۔ عربیائیت، فاشی اور موسیقی کا حملہ ہزار حملوں سے بھی زیادہ خطرناک حملہ ہے جس کا سب سے بڑا شکار اس وقت مسلمان ہیں۔

محمد بن قاسم کی غیرت

محمد بن قاسم جب اپنی ایک بہن کے دوپٹے کی حفاظت کے لئے بغداد سے سندھ آنے کی تیاری کرنے لگا، اس وقت وہ ۷۰ سال کا نوجوان تھا، ۷۰ سال کیا عمر ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں مسلمان نوجوانوں میں غیرت کا خون ہوا کرتا تھا اس لئے کہ ان کی ماؤں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی، انہوں نے غیرت والی زندگی دیکھی ہوتی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ظالم، کوئی بد بخت مسلمان عورت پر ہاتھ ڈالے۔ تو راجہ راجہ جس نے سندھ میں مسلمان بنی کا دوپٹہ کھینچا تھا اس پر حملہ کرنے اور اپنی بہن کی عزت بچانے کے لئے محمد بن قاسم نے لشکر تیار کیا اور جب سندھ آنے لگا تو لکھنڈ ہوا کہ سندھ کے علاقے سے ناواقف ہوں، فوج کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے؟ وہاں کے حالات کیسے ہوں گے؟ بہت لکھنڈ تھا لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ راجہ راجہ بڑا ہی بے حیہ قسم کا انسان ہے کہ اس نے اپنی عورت سے شادی رچائی ہوئی ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ راجہ کیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو آپ بڑے لکھنڈ تھے اور اب مطمئن ہو گئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑا بے حیہ ہے اور جو بے حیہ ہوتا ہے اس کے اندر غیرت اور شجاعت نہیں ہوتی اس لئے اب وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مسلمان یہ بات جانتے تھے کہ جہاں حیا اور غیرت ہوگی وہاں شجاعت اور بہادری بھی ہوگی اور ایمان والی تمام صفات ہوں گی۔ یہی بات وہ یہودی بھی اوجھے طریقے سے جانتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا کہ اگر

انہیں غلام بنانا ہے، اپنے ماتحت رکھنا ہے، ان پر حکمرانی کرنی ہے، ان کی عورتوں کو
باندیا بن کر رکھنا ہے، ان کے مردوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے، خادم بنائے رکھنا ہے، دنیا
کے اندر مسلہ فنی کو دیکھیں وہ سو کرنا ہے تو پھر واحد طریقہ یہی ہے کہ ان کے اندر سے
حیا کو نکال دیا جائے، ان کے اندر عزائیت، فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔

دشمن کی چال

اسی مقصد کے حصول کے لئے آج کل اگر وہ کچھ تدبیر کرتے ہیں، کچھ
قرضہ بھی دیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بر تمہیں قرضہ تو دے رہے ہیں
نہیں یہ بتاؤ کہ تمہارا نظام تعلیم کیسا ہوگا؟ اگر نظام تعلیم کے اندر ان کے مقاصد کے
مطابق بے حیائی والے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو قبول ہے۔ سب شرطیں پہلے ہی
بتا دیتے ہیں کہ یہ نظام ہو، ایسا نصاب ہو، تعلیم دینے کا یہ طریقہ کار ہو، شب تمہیں اتنا
قرضہ دے گا، اتنا تعاون ہوگا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم قرضہ بھی دے رہے ہیں اور ان کی
نسلوں کو برباد بھی کر رہے ہیں۔ تعلیم کے نام سے، رفاہی کاموں کے نام سے، این جی
اوز کے نام سے، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے وہ اس سلسلہ کو نکال کر رہے ہیں
تکے ہوئے ہیں۔ ان سب کے نتیجے میں مستقبل میں اس امت پر ایک ایسی بربادی
آئے گی کہ پھر یہ امت صحیح سلامت کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ یا عرب اور کیلچم، کیا
شرقی اور کیل مغرب، آج ہر جگہ اور خطے کا مسلمان اسی وبا کا شکار ہے۔

نوجوان نسل کی سوچ

آج کے نوجوان سے پوچھو تو اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ پیٹ بھر جائے

اور شہوت چوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ سفید چوڑی نے آج کے نوجوان کو ایسا اغوا کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے ماں باپ کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کو نہیں مانتا تو ماں باپ، خاندان، بڑے بزرگ اور اسلامی روایات کس کھاتے میں ہیں؟ پھر اسے کسی چیز کی پروا ہی نہیں ہوتی۔ گوری چوڑی ہے ہی ایسی خطرناک چیز، یہ مخر ہے، جادو ہے اور جب بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔

لیٹی اور بھنوں کا قصہ تو مشہور ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں ہر دوسری کہانی لیٹی اور بھنوں کی ہے۔ اب تو حالت یہاں تک آچکی ہے کہ بنے بنائے آباد خوشحال، بال بچوں والے گھر والے لیٹی اور بھنوں کے قصوں کی انکسرت کی وجہ سے الجھتے ہیں۔

اس چیز نے معاشرے کو برباد کر کے دکھ دیا ہے۔ پہلے معاشرے کے اندر طلاق اور خلع کا نام ہی نہیں تھا اور آج لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہی فساد برپا ہے۔ کیا مال کی کمی ہے؟ یا بیویوں کی کمی ہے؟ یا نوکریاں نہیں مل رہیں؟ یہ بات بھی نہیں ہے کہ مال تھوڑا ہے یا بڑا، بلکہ بہت بڑا چیز لے کے آئی ہے اور شوہر نے بھی اپنی شادی پر بڑا خرچہ کیا ہے لیکن بے حیالی کا سد باب نہ ہو رہے کیا، نہ بیوی نے کیا اور نہ ان کے ماں باپ نے کیا۔

آج اگر چیز تیار ہو اور گھر میں ذائقہ نہ پڑ جائے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماں پریشان، باپ پریشان کہ بیٹی اب دوسرے گھر میں کیسے جائے گی؟ اس کو ماس تک کرے گی، سہیلیاں طعنے دیں گی۔ اس کی شادی کیسے ہوگی؟ آج اس باپ

کو یہ تمام فکریں تو ضرور ہیں لیکن یہ فکر ہرگز نہیں ہے کہ اپنی حیا کی دوست سے محروم ہے تو یہ اگلا گھر کیسے آباد کرے گی؟ اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اس کا دل پاکیزہ نہیں رہا، اس کے دوست بہت بن گئے ہیں۔ کالج میں بھی ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہیں اور جہاں جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں بھی اس کے دوست ہیں تو یہ شوہر کو کیسے قبول کرے گی؟ پسے ہوئی جب گھر سے جاتی تھی تو اس کے دل کے اندر صرف ایک شوہر ہوا کرتا تھا۔ اب اب تو نہ جانے اس نے دل کے اندر کتنے بٹھائے ہوئے بوتے ہیں۔

پھر جب یہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ گھر ہے، اور بچے بچے تو ہو ہی جاتی ہے۔ شوہر جو ہے، اس کے خزان میں کبھی گڑی، کبھی سر دی، کبھی تختی، کبھی نرمی ہوتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے تو اسے وہی پرانے دوست یاد آتے ہیں جن کے ساتھ اس نے کیوں میں، پارکوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں دن اور رات گزارے تھے۔ وہ ان سے دوبارہ روابط قائم کرتی ہے اور اپنے دکھڑے سنا کر ان سے اپنے شوہر کے خلاف بددعا اور بدروی کی طالب ہوتی ہے۔ یہی چیز اس کی ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی سب کچھ معاشرے پر بیت رہا ہے اور تمام لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔

معاشرے کو فساد سے پہچاننے کا راستہ

آقائے مدنی نے جو دو صدیاں پہلے اپنی امت کو سمجھایا تھا کہ اپنے معاشرے کو فساد سے پہچاننے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے بازاروں میں اسلامی معاشرت (جس میں حیا ہے، جس میں پاکدامنی ہے، جس

میں عزت نفس ہے، جس میں غیرت ہے (زندہ کرو۔ اسی کے زندہ کرنے سے تم خود بھی بچ جاؤ گے تمہاری نسلیں بھی بچ جائیں گی، اولادیں بھی بچ جائیں گی، گھر بھی بچ جائیں گے، بیٹیاں بھی بچ جائیں گی، ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے اور نوجوانوں کا شباب بھی بچ جائے گا۔

اس لئے تو آقاؐ نے مدنی ﷺ نے فرمایا:

”فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ النَّفْسَ“ (مکمل سہ ماہی کتب خانہ، لاہور، ۱۳۵۲ھ)

(نبا کی محبت) سے بچنا اور مورتوں (کے حق سے بچنا) (ڈرے رہنا)

اور پھر عجیب بات فرمائی کہ

”لَنْ يَأُولَ جَنَّةٍ لَّنِيٍّ إِلَّا تِلْكَ الْغَنَاءُ“ (محرر ۱۱۱)

نبی اکرمؐ کی قوم کے اندر بھی سب سے پہلا فقرہ مورتوں کا تھا۔

میرے عزیزو! میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت اگر اسلامی روایات پر عمل کرے تو امت، انسانیت اور معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو میں اسی سے فنی ہیں، اسی سے سنورتی ہیں۔ اگر اس کے اندر سے اسلامی روایات نکل جائیں، اسلامی زندگی نکل جائے، اسلامی معاشرت نکل جائے، حیا نکل جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کی عقل اس فتنے سے ماؤف ہو جاتی ہے۔ ایسے اچھوں کے دل بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ خیال کرنا، اور آج حال یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پہنچا نہیں چلا کہ یہ وہی مسلمان نہیں ہے جس کا تعلق فاطمہؑ، علیؑ، محمدؑ جیسی باحیاء نبی کے ساتھ ہے، عائشہؑ، رضیہؑ جیسی پاکیزہ خاتون کے ساتھ ہے جن کی

پاکستانی پرائیڈ پر ایک نئے ٹرن میں میں دیکھوں کہ کتنی باتیں کہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی تعلیمی سطح کتنا ہے۔

آج ایسی نسل جا رہے-حاضرے میں جو وہ بے گنس کے ہارے میں دوسوں کو بلانے لگی ہے۔

”مَنَّانٌ مِنْ أَهْلِ الْبُؤْسِ“ (مومن کے بگڑے ہوئے پیارے۔)

"کہ ارفہما" میں ہے ان دونوں دیکھائیے۔

میرے زمانے کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ میں ایک کی خاصیت رہو گی کہ

“قوله معهم سيئات كما ذناب، فنحن نضربون بها الناس”

ان کے پاس گائے، بھینس کی دو کی طرح بکڑے ہوں نے جن سے وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔

یعنی ایک تو دونوں ہوں گے جو ظلم کریں گے، یہ جنت میں نہیں رہیں گے اور دوسرا اگر وہ ہوگا جس میں عمر تیس شامل ہوں گی۔

۱۰۰ کتابیات مغربیات، مُبَلّات، فائزات، رُؤُوسُہنی

كَمَا نَسْفَعُ الْمَغْطَبَ إِذَا يَدْخُلُ الْتَّجَةَ وَلَا يُحْدِثُونَ رِيحَهَا وَإِنْ

رَبِّهَا لَنُؤْخِذَ مِنْ قَبْلِهَا كَذًا وَكَذًا“

(ج) علم، رہنمائی اور نیکو فہمی کے لئے ریاست کی ذمہ داری ہے۔

(دوسرا طبقہ) کی عورتوں پر مشتمل جو کاجو لاس میں رہے ہوں گی انہیں پھر

بھی غلطی ہو سکتی، مطلق کرنے والی ہوں گی، مائیں ہر جانے والی ہوں گی، مائیں

مکمل (مے اور ماہ) اور انہوں کے کہانیاں کی تعداد میں تھے دو سو ست میں باقی

نہیں، نور کی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں مائیں کی مائیاں گاہ اس کی خوشبو سنے

اسے قاصدے (یعنی بہت طویل قاصدے) سے بھی پائی جاسکتی ہے۔

اس پاکیزہ دور کے اندر صحابہؓ نے تو نبی ﷺ کی بات کی تصدیق کر دی تھی حالانکہ انہوں نے تو ایسی مخلوق دیکھی ہی نہیں تھی کہ لباس بھی پہنا ہو اور پھر بھی سچی ہو۔ اور آج تو ایسی مخلوق ہر قدم پر نظر آتی ہے۔ بازار، گلیاں، گھر، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ایسی مخلوق نظر آتی ہے۔ لباس ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے یعنی اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے یا اتنا باریک، اتنا چست، اتنا مختصر ہے کہ وہ لباس لباس ہی نہیں ہے تو نبوت کی زبان سے جوالفاظ نکلے ہیں وہ بڑے معجزانہ ہیں کہ ایک دور آئے گا جب ایسی مخلوق ہر جگہ نظر آئے گی۔

پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو خود بھی مائل ہو جائیں گی اور دوسروں کو بھی مائل کریں گی۔ اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے مختلف کردار فریب سے نو جوانوں کی جوانیاں داغدار کریں گی، گھروں کو اجاڑیں گی۔ صاحب گھر سے روٹھ کر چلے گئے اس لئے کہ آج بوی نے وقت پر چائے نہیں دی۔ دفتر گئے تو ان کی ملازمہ (میکرری) نے جو دفتر میں ان کی خادمہ تھی، اس نے بڑے پیار سے کہا کہ سرائیچے میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں۔ اس کے دل کے اندر اس کے بیٹھے بولوں سے اُس کی محبت آگئی اور گھردالی بیوی سے نفرت پیدا ہوگئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھرا بڑ گیا۔

آج رکھ لیجئے کہ دفاتر میں، ٹیکسٹیوں میں، کاروباری جگہوں پر ہر طرف عورتیں ہی عورتیں بھری پڑی ہیں۔ عجیب بد قسمتی ہے کہ نو جوان بے روزگار ہیں اور عورتیں کام کر رہی ہیں۔ بعض جگہ تو شوہر بے روزگار ہے اور بیوی کام کر رہی ہے۔

مردوں کو کام کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ عورتیں کر رہی ہیں اور یہ سوچ کر کر رہی ہیں کہ اگر نہیں کروں گی تو کیا بنے گا اور مرد گھر میں بیٹھے بیویوں اور بیٹیوں کی کمائی پر مرے ازار ہے ہیں، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔

جنم میں داخل ہونے والی عورتوں کے بارے میں آپ ﷺ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان عورتوں کے مردوں کے بالوں اور پرہوں کے جیسے اونٹ کی ٹوہان ہوتی ہے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں کے ہاتھ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ یہ جنت سے اتنی دور کر دی جائیں گی کہ خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔

تو میرے عزیز وارِ رسول کریم ﷺ نے اس نکتے سے خبردار فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی ہدایات ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گھروں کو اس نکتے سے بچا سکتے ہیں۔ ابھی اپنی سر سے ونچا نہیں ہوا اب بھی موقع ہے اگر ہم سنبھلا چاہیں تو سنبھل سکتے ہیں۔ لیکن اگر سستی یوں ہی باقی رہی، غفلت یوں ہی برقرار رہی، یوں ہی درگزر کرتے رہے تو یاد رکھئے کہ ہماری نفسیں محو نہیں رہیں گی۔ پھر ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے وہ کچھ کریں گی جسے دیکھ کر ہمارا خون کھوئے گا لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ہمارے نوجوان بیٹے ہمارے سامنے ایسا قزاق کریں گے کہ ہم روکنا بھی چاہیں گے تو روک نہیں پائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیں تو پھر کیا فیصلہ رہے گا اور کہتے رہے کہ یہی زمانہ کاٹنا تھا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ رانا انجام بہت برا ہو گا جیسے مغربی ممالک میں ہو رہا ہے۔

فقہ نساء سے بچاؤ کی قرآنی ہدایات

قرآن وحدیث میں اس فقہ سے بچاؤ کے لئے بھی بہت سی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت معاشرے کے لئے فساد نہ بنے۔ اس لئے اللہ نے اس کی معاشرتی زندگی سدھارنے کے لئے بہت سی ہدایات دی ہیں۔

پہلی ہدایت

پہلی چیز اور پہلی ہدایت جو قرآن کریم نے اس فقہ سے بچاؤ کے لئے دی ہے وہ اسلامی معاشرے کے لئے سب سے زیادہ بنیادی بات ہے اور وہ پرے کا اہتمام ہے۔ اُمی عاتکہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَوْنَ﴾ (سورہ نور ۳۱) اور ڈالیں اپنی اور مہنی اپنے گریبانوں پر۔

تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مہاجرات پر کہ اس آیت کے اترنے کے بعد وہ ایسا لباس پہنتی تھیں، ایسی اور مہنی اور مہنی تھیں کہ سوائے ایک آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی اور حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

﴿وَإِذَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فَنَاءِهَا لَمْ يَسْئَلْنَاهُنَّ مِنْ زَوَاجٍ حِجَابٌ﴾
(سورہ احزاب ۵۳)

اے مسلمانو! جب تم (خواتین سے) امہات المؤمنین سے کسی چیز کا سوال کرو (کوئی چیز لینا چاہو) تو پردے کے پیچھے سے سوال نہ کرو۔

یہ محرم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیا جا رہا ہے حالانکہ ان کے سامنے جو خواتین تھیں وہ امہات المؤمنین تھیں، جنہیں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف

حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد کئے مطابق نبی کی نذر و ایساں امت کی مانگیں ہیں۔

﴿النبیؐ اولىٰ بالناس من انفسهم واولٰیٰ لہم فی الدنیا و الاخرۃ﴾

(۱۰۰: ۲۴)

انسانوں کو اپنی جان سے زیادہ نبی سے زیادہ ہے، اور نبی کی عورتوں کی

مانگیں ہیں۔

حضور ﷺ کی دیوایاں امت کی روحانی مانگیں ہیں۔ ایک طرف یہ روحانی مانگیں غرضتوں اور ایک طرف سماج، دین و زمین و آسمان کے لیے صاف دس والے انسان نہیں دیکھے جیسے صاف دل والے معجزات صحابہ، دروختے اور امت نے انکی خواہشیں بھی نہیں دیکھیں جتنی خواہشیں اللہ پاک نے حضور ﷺ کے کونج میں دیں اور حضور ﷺ کی وجہ سے بنائیں۔ ان سے زیادہ چاہیہ خواہشیں کوئی نہیں پہنچ سکے سلاطین معاشرے کے لئے ایک قہر آور ہے اور اس میں سب سے خطاب ہے اور اس سے پورے اسلامی معاشرے کی حفاظت مطلوب ہے، نیز اس حکم کے اندر کوئی بھی اور بے اختیار ملنے کرنے سے پورے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا اندیشہ ہے، اس لئے اگرچہ ان صحابہ کرام کے دل بہت پاکیزہ تھے، ان خواہشیں کے دس بہت پاکیزہ تھے اس کے باوجود امت کے ہر فرد کی تعلیم کے لئے یہ قہر دیا گیا کہ اگر قرآنی روحانی مانگیں سے بھی کوئی چیز چاہا ہو تو اسے اس کے پیچھے سے مانگو کہ وہ نہیں دیکھیں اور نہ تم انہیں دیکھو۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنی دو زوانی مطہرات کے ساتھ تشریف فرما تھے۔

اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اسلمہؓ سے حضور ﷺ کے پاس آئے۔

جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے تو حضور ﷺ نے اپنی ازواج کو کہا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ اہمات المؤمنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں سی نہیں ہیں۔ یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا:

”الْفَقْمَاؤُذَانِ أَتَعْمَا؟“ کیا تم دونوں (بھی) بڑھاو؟

و (صحابی) نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا؟ تم تو اندھی نہیں ہو تمہاری تو آنکھیں

ہیں اس لیے تم اندر چلی جاؤ۔ (مشکوٰۃ المصابیح: کتاب النکاح باب الفطرنی ص ۶۶)

اللہ اکبر۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن ام کثوم رضی اللہ عنہ، ایسے صحابی کہ من کی دلجوئی کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التارویٰ تھی اور دوسری طرف حضور ﷺ کی ازواج مطہرات لیکن احتیاط کیا بتائی جا رہی ہے؟ سچ کیا دیا جا رہا ہے کہ تم بھی انہیں نہ دیکھتا، اس لئے کہ اگر یہ راستہ کھل گیا تو پھر امت کو بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ ہی لئے فرمایا:

﴿ذَٰلِكُمْ أَطْفَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ﴾ (سورۃ الزاب: ۵۴)

اس میں تباہی اور ان (خواتین) کے دلوں کے لئے خوب حتمی (سنائی)

ہے۔

اس سے تمہارے دل صاف رہیں مگر ان کے دل بھی صاف رہیں مگر۔

یہ تمام باتیں میں قرآن کریم کی عرض کر رہا ہوں۔

پردے کا مسئلہ

آج کل بہت فتنے ہیں، ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ جی پردے کی کیا ضرورت

ہے؟ یہ ہماری کزن عی تو ہے، یہ ہماری خالہ کی بیٹی عی تو ہے۔ بھی پردہ کیسے ہو سکتا

ہے۔ اس نے دنیا میں پڑھنے بھی تو جانا ہے، نیوٹن بھی جانتا ہے، مٹی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے۔ تو یہ بات زمین میں رکھیں یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہیں اور اللہ ماؤں سے زیادہ مہربان ذات ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت پر شفقت اور مہربانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اس کے کلام کے اندر کوئی حکم ہے تو میرے عزیز و انہ نیت کا بھلا اسی میں ہے، انسانیت کی فلاح اسی کے اندر ہے۔ مہربان مولیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی! خواتین کو کہہ دو کہ پردہ کی خاطر اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کریں۔

﴿فَلَنُؤْثِرَنَّ لَهُنَّ جُزْءًا مِّمَّا كُنَّ فِيكُمْ وَنُصَافِحُهُنَّ بِمَا كُنَّ يُغَيِّبْنَ عَنْ بَنِيكُمْ﴾
(سورہ بقرہ: ۲۰۷)

اے نبی! آپ مٹی بھریوں، اپنی بیٹیوں اور عورتوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں۔

ایک غلط دلیل

بعض ہادیں، شہوت پرست اور امت کو بے ہودگی میں دھکینے والے کہتے ہیں کہ جی اُس زمانے میں چونکہ منافق مسلمان عورتوں کو بھیجے اُترتے تھے اس لئے پردے کا قلم آگیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج سارے معاشرہ شرفاء سے بھرا ہوا ہے اور اس زمانے میں منافقین تھے۔

آج بیٹیاں انخواہورتی ہیں، کاجوں سے بھگے رہی ہیں، یونیورسٹیوں سے فرار ہو رہی ہیں، مگر گھر کے اندر قندیرا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس زمانے میں منافقین تھے اور آج سب شرفاء ہیں؟ (العیاذ باللہ) یہ سوچ اس خبیثہ کی ہے جو بظاہر دانشور ہے، بظاہر اسلام کا منکر ہے، بظاہر روشن خیال ہے لیکن ان جیسا بے دین اور لٹھ

کوئی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو بے حیائی کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔

اسلامی جہنم کے نام سے باطل کی تبلیغ

اسلام کی نام نہاد تبلیغ اور اپنی فحش منانے کے لئے اس دور میں اسلامی چینل بھی بہت سارے کھولے گئے ہیں جو درحقیقت اسلامی چینل نہیں ہیں بلکہ باطل کی تبلیغ کا مرکز ہیں، ان کا اصل مقصد عوام الناس کو اسلام کی روح سے محروم کرنا ہے اور ان پر پیش کئے جانے والے اکثر پروگراموں کے میزبان طبقے کی اکثریت بے دینوں پر مشتمل ہے۔

کوئی قرآن کا منکر ہے تو کوئی حدیث کا منکر ہے اور کوئی دہریہ ہے لیکن اب اس سب نے اسلام کا اذہ رکھا ہے تاکہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ قرآن کا نام لے کر قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ پہلے مسلمان گمناہ کرتا تھا اور اسے اپنے گمناہ کا احساس بھی ہوتا تھا، وہ شرمندہ بھی ہوتا تھا اور کبھی توبہ بھی کر لیا کرتا تھا۔ ان جھٹلوں کے ذریعے ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ بندہ گمناہ بھی کرے اور اپنے گمناہ کو گمناہ بھی نہ سمجھے، بے حیا بھی بن جائے اور بے حیائی کا احساس بھی اس کے اندر سے نکل جائے، اس کے گھر کے اندر سے پاکدامنی بھی نکل جائے اور پھر اس کے اندر یہ شعور بھی نہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔

قرآن فتنوں کا معالج ہے

یہ سارا طبقہ جو میڈیا پر آ رہا ہے وہی سوچ کو پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن ان کی تمام کوششوں اور جدوجہد کے باوجود اللہ کا کلام موجود ہے اور قیامت تک رہے

گا اور نقوش کے مدباب کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

پروے کے حکم کے ضمن میں مسلمان خواتین کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ

﴿وَلَا يَخْضَرْنَ يَأْزُجَهُنَّ لِيُفْهَمْنَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ﴾ (۳۱، ۳۲، ۳۳)

اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ (اس سے) ان کی فہم نہ رہے

کی چیزیں (زیورات اور پادریب وغیرہ) خط ہر نہ ہو جائیں۔

مسلمان عورتوں سے کہا کہ تم اپنے پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ مارنا (اس

لئے کہ وہ خواتین اپنے پاؤں کے اندر پادریب پہنا کرتی تھیں۔) ایسا نہ ہو کہ تمہارے

پاؤں کی آواز آجائے اور کسی شخص کی نظر سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسلام نے

احتیاط سکھائی ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارنا کہیں تمہارا فحش حسن ظاہر نہ ہو

جائے اور مزید فرمایا کہ

﴿وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَدَمِ﴾ (۳۴، ۳۵، ۳۶)

تم وہ کلمات نہ کرو۔

جب تم کسی غیر مرد سے مجبوراً گفتگو کرنے لگو تو اپنی آواز میں جان بوجھ کے

گتھی پیدا کر لو زبرد گفتگو نہ کرنا، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو

اور وہ بیماری تمہاری اس نرم گفتگو سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ (سبحان اللہ) واقعی قرآن کی

آیتیں معجزہ ہیں۔

آواز کا پردہ بھی ضروری ہے

عورت کی آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے تب ہی تو اللہ کے بھوم نے سختی

سے بات کرنے کا اہتمام کرایا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان سے ہدایات بھیجی ہیں

کہ عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہے۔

آج جب بات چلتی ہے ٹیلی فون پر تو نہ اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے اور نہ اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے لیکن ٹیلی فون تک مایہ سے عیادوں پر جا رہا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے عشق (جو حقیقت میں فتنہ ہے) میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن من دیکھے ہی انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور سوشل فون کے ذریعے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بندے نے دیکھا نہیں ہوتا محترمہ کو لیکن صرف آواز سننے سننے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے، اپنی عزت دے بیٹھتا ہے، اپنی پاکدامنی کو داغدار کر بیٹھتا ہے۔ اسی لئے اس فتنے سے بچنے کے لئے قرآن کریم نے خوب اہتمام کروایا ہے کہ اگر کسی سے بات بھی کرنی پڑ جائے تو زبان کے اندر تلخی پیدا کر لیتا، نرم گفتگو نہ کرنا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا اہتمام کرنا، اگر اس کا اہتمام کرو گے تو جب ہی تم محفوظ رہو گے۔

پڑے کے بارے میں مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

﴿لَقَدْ يَلْمُزُوكُمْ بَأْسُهُمْ فِي بُحَيْرِهِمْ وَأَنْصَابِهِمْ وَيَخْفَظُوا أَنْفَرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾

(سورہ بقرہ: ۲۰۱)

(اے نبی!) آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی ٹکاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔

یعنی اے ایمان والو! اگر تم عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ٹکاہوں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ جس کی

نگاہیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرم و حیا قابو میں نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو خواتین کو دیکھتا ہوں مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ تو اپنی مردانگی کی فکر کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد و عورتوں کی طبیعت پر کچھ اثر ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ایمان والوں سے یہ نہ کہتے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یقیناً اس کے اندر فتنہ ہے تب ہی تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور عورتوں سے بھی یکساں ارشاد فرمایا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ (سورہ نور: ۳۱)

حضور ﷺ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے نیک آدمی ہوں گے، تقویٰ کے کتنے علی درجے پر ہوں گے؟ کتنے پاک دامن اور باحیا ہوں گے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی بیٹی کے لئے انہیں پسند فرمایا لیکن ان سب کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ”سید المرسلین“ سے بھی آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ“ (ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن خزيمة)

اے علی! ایک کے بعد دوسری نگاہ نہ لے۔

ایک مرتبہ غیر عزم پر نگاہ دہانے کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا اگر چاہا کچھ بگاڑ بھی جائے تو فوراً ہٹا لینا اس لئے کہ پہلی (اچانک پڑنے والی) نظر معاف ہے اور دوسری نظر تحریرے اور پوبال ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کا تقویٰ اور ایمان پہاڑوں جیسا، جن کی پاک دامنی پر زور برابر بھی شک نہیں لیکن رسول کریم ﷺ فرمادے ہیں:

”يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ“ (ابن ماجہ)

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے

اور پھر بالکل نئی عریاں ہو گئی۔ یہ سب کام آہستہ آہستہ اس لئے کیا گیا کہ یہ لوگ تھوڑا تھوڑا ہیرداشت کر سکیں، بے حیائی کو آہستہ آہستہ (تدریجاً) قبول کر سکیں۔ یہی انداز میڈیا نے اپنایا، یہی انداز اخبارات نے اختیار کیا اور اسی انداز کو رسائل نے بھی نقل کیا۔ ہم نے ان سے اثر لیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی۔

ایمان کے معاملے میں سادہ منہ نہیں

میرے عزیز دل! یہ نہیں کیوں ہم اتنے سادہ ہیں۔ اتنی سادگی بھی تو اچھی نہیں ہے کہ جس سے ایمان ہی لٹ جائے، حیاتی ختم ہو جائے، اولادیں ہی برباد ہو جائیں اور گھروں سے یہ دولت ہی رخصت ہو جائے۔ اس لئے اگر اس فتنہ سے بچنا ہے تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس گندگی (بے ہودہ اخبارات و رسائل) کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں۔ آج اگر ہم ہمت کریں گے تو ہماری اولادیں ہمیں دعا کریں گی کہ ہمارا ایمان بچ گیا اور نہ آئندہ آنے والی ٹیلیسٹیمیں کو سیں گی۔

میرے عزیزو! عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ہدایات دی ہیں کہ عورتوں کو پردہ (حجاب) کی دولت سے سرفراز کریں۔ آپ کے پاس اگر ہیرا ہو تو آپ اسے باہر روڈ پر نہیں رکھتے، نہ چھت پر رکھتے ہیں، نہ دروازے پر رکھتے ہیں، نہ دکان کے اندر سب کے سامنے رکھتے ہیں، اس لئے کہ ہیرا قیمتی چیز ہے لہذا اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔

تو میرے بھائیو! حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سرنامے میں عورت میرے سے زیادہ قیمتی ہے اس لئے اسلام اسے چھپائے رکھتا ہے کیونکہ اس کی گود میں امت

کے افراد نے تربیت پائی ہے۔ خدا خواستہ یہ زائدار ہوئی اور اس کی حیا کا سرمایہ ختم ہو گیا تو یہ بانجھ ہو جائے گی، پھر امت کو زہال کار (کہ مرنے والے افراد) نہیں ملیں گے، ملک اور قوم کی وفادار نسلیں ملے گی، پھر ملت بیکار ہو جائے گی۔ اس لئے یہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ہدایت دئی ہے کہ اسے بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، اسی میں معاشرے کی بھلائی اور فلاح ہے۔ گھر اور خاندان کی خیر و نہایت اسی میں مشتمل ہے کہ پردے کا احترام کر دیا جائے۔

دوسری ہدایت

دوسری چیز اور ہدایت جو قرآن کریم نے اس مقدمے سے بچاؤ کے لئے بتائی ہے وہ ہے گھر میں سکون کے ساتھ رہنا کہ ختی الامکان عورت گھر میں رہے۔ اور اللہ بخداوندی ہے:

﴿وَقَوْنِ فِي بَيْتٍ تَخْنَنُ﴾ (سورہ نسا: ۳۴)

اور قرار پکڑا (رہو) اپنے گھر میں۔

اللہ نے اس کائنات کا قہم چھانا ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، انسانی نفسیات سے واقف بھی ہے، اس کی کمزوریوں کو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اسی رب زاد الجبار نے عورت اور مرد دونوں کے اندر کچھ خصوصی اور ایک دوسرے سے الگ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی بناء پر دونوں کی صلاحیتوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے اور اسی بنیاد پر اللہ پاک نے دونوں کا دائرہ کار اور کام کرنے کی جہتیں بھی علیحدہ کر رکھی ہیں۔ یہ حکومت حق کا دل نہ کر دے۔ وہ رات میں دس مرتبہ اوالا کی گندگی صاف

کرتی ہے پھر بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر سلاتی ہے۔ مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ہی کی صفت ہے کہ بچہ چاہے کتنا ہی چڑچڑے یاں والا ہی کیوں نہ ہو کتنا ہی رونے والا اور تھک کرنے والا کیوں نہ ہو مگر وہ اسے دل کا ٹکڑا سمجھتی ہے اور اسے کھلاتی ہے، چلاتی ہے، پاس بٹھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یہ عورت ہی کا کام ہے۔ مرد کے اندر وہ شفقت ہے ہی نہیں جو اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ کچھ صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں۔ کچھ عورت کے اندر ہیں۔

یارے رسول ﷺ نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (جنہیں حضور پاک ﷺ اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے) کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اب دائرہ کار طلحہ و نخلہ ہے۔ اس لئے باہر کی ذمہ داریاں میرے سپرد اور گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہارے سپرد۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (جنت کی عورتوں کی سردار خاتون) گھر کے تمام کاموں کو انجام دیا کرتی تھیں۔ چکی بھی پیس کرتی تھیں، خس کی جھ سے آپ کے ہاتھوں پر نشان بھی پڑ گئے تھے۔ برادرات مہمان بھی آجایا کرتے تھے، ماں کی مہمان نوازی کا احترام بھی کیا کرتی تھیں۔ تمام ذمہ داریاں اسیکی ہی نبھاتی تھیں لہذا بہت تھک جایا کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ باندیاں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جاؤ اور ایک باندی تم بھی لے لو تا کہ تمہارا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے پاس تشریف لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر پہلے تو بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہیں کہ حضور ﷺ سے کہوں کیسے؟ جب

پندرہ ایک باندیاں رو گئی تو حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک باندی مجھے بھی دے دیں، میرے گھر کے کام کا بھت ہیں۔ ان کی بات سن کر حضور ﷺ نے فرمایا:

”بھئی! بھی تجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند باقی ہیں، یہ باندیاں تو انہیں ملیں گی۔“

تھکن کا علاج

ہاں تمہیں باندی کے بجائے ایک نسخہ دیتا ہوں۔ جب تم گھر کے کام کا بھج کر کے تھک جاؤ تو ایسا کرنا کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر ۳۳ بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ ۳۳ بار ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ اور ۳۳ بار ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ پڑھ لینا، اللہ پاک تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ (مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، ۲۵)

یاد رہے رسول اللہ ﷺ اپنی بیٹی کو یہ نسخہ دے رہے ہیں اور امت کی صفیاں ماں، بہن اور بیٹی کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ عورت کے لئے گھر کا کام کا بھج کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

غلط تربیت

آج کل تو بچوں کی تربیت ہی غلط ہو رہی ہے۔ خیروں کی رسومات اور تہذیب کی لٹال میں بیٹیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ گھر قید خانہ ہے اور اسلام سزاؤں کا گھر ہے، لہذا گھر کے کام کا بھج کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی عادات کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس سے آج یہ تربیت بنتی ہے کہ جہاز میں بیٹھ کر خیروں کو تو چائے پلاؤ۔ اپنے میاں کو چائے نہ پلاؤ۔ خیروں کے سامنے نرے میں رکھ کر کھاؤ، تو چیخ کر دو، اپنے مہاں کے سامنے چیخ نہ کرنا۔ ایسے کو غلط و گنہگار قرار دیا گیا ہے، خیروں کو کھانا کھائی تو

آزادی ہے۔ قلب ہے اسکی آزادی پر جس میں اپنے میوں کے لئے مسکرا کر مشکل ہو اور غیروں کے لئے مسکرا ہٹوں کی برسات کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اپنے میاں کے ساتھ بات چیت میں ایب مٹج و رگڑ و انداز ہو گویا اس نے کوئی زہر کھایا ہو ہے اور غیروں کے ساتھ بات کرنے کے انداز میں مٹھاس اور لگاوت ہو۔ یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے اہل مغرب نے تعلیم کے ذریعے آج مسلمان ماں مٹی کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور یہ بات مسلمان عورت کے خون میں سرایت کرتی ہے رگمیر کا کام اس کے لئے عیب ہے ہذا باہر کی ملازمت اس کے لئے فخر کی چیز بن گئی ہے۔ یہی تھکنا ہے۔

مرد اور عورت کا دائرہ کار الگ ہے

رسوں کریم علی نے فرمایا کہ دیکھو دونوں کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہے۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں کہ عورت پردے میں رہ کر معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے لیکن اس میں بھی دائرہ کار الگ ہونا چاہئے۔ اگر مرد اس کا دائرہ کار چھو کر میں اور عورت اس کا دائرہ کار چھو کر پردے کی جگہ میں کر لیں تو کیا حرج ہے؟

کیا مظلوظ تعلیم دینا ضروری ہے؟

تعلیم یعنی لے لیس۔ کیا تعلیم کے لئے مظلوظ ہونا ضروری ہے؟ آج دنیا کے مغرب (جو اس رسم بد کی موجد ہے) بھی مظلوظ تعلیم کے نتائج دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ مظلوظ نظام تعلیم دین کو برہ و ذلت والا نظام ہے۔ اس لئے کہ اس نظام نے اندر ان کو کوئی لاکھ پڑے گا تو وہ کتاب پر دیکھے گا تو کسی لیکن اس کے دماغ میں کوئی

اور کتاب ہوگی۔ بظاہر مطالعہ تو کتاب کا ہی کر رہا ہوگا لیکن حقیقت میں دوسرے دن کے اندر رکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوگا۔ بظاہر تو والد کو دکھا رہا ہوگا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں لیکن ادھر والد کی آنکھ بند ہوگی اور ادھر اس کا معاملہ کہیں اور استوار ہو جائے گا۔ یہ سب اسی تحوط نظام تعلیم کا زہر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ جس نے بچیوں کو بر باد کر دیا ہے اور نوجوانوں کا شباب و انداز کر دیا ہے۔

اسلام کی ہدایات واضح ہیں

اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں عورت اور مرد کی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں کہ عورت نے بھی ایک حد تک کام کرنا ہے اور مرد نے بھی ایک حد تک کام کرنا ہے لیکن دائرہ کار دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو پردے کی دیوار ہے، علیحدگی کی دیوار ہے، اس لئے کہ جہاں قحوط نظام ہوگا وہاں گھرا جڑ جائیسی گے نہ تعلیم ہوگی، نہ ترقی ہوگی۔

میرے مطالعہ میں ایک واقعہ آیا جو بڑا سبق آموز اور عبرت آموز ہے۔ مغرب کے کم و بیش تمام ممالک میں یہ قانون ہے کہ بیٹائیٹھارہ سال کے بعد قانون کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمر کے بعد اگر ان کے ماں باپ انہیں کچھ نہیں کہیں تو اس صورت میں قانوناً ان باپ کو مجرم تصور کیا جاتا ہے اور بچوں کو بڑھم مغرب تحفہ فراہم کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بیٹی غلط لائن میں پڑ گئی جسے دین عشق کہتی ہے (جور حقیقت فتن ہے) کہاں باپ نے چاہا کہ اسے اس ملک سے نکال کر بھیجیں لے جائیں

مانول بدل جائے گا تو سوچ بھی بدل جائے گی۔ جب لے کر جانے لگے تو مہائل تو ہاتھ میں تھامی اس نے چپکے سے پولیس کو فون کر دیا کہ میرے ماں باپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ پولیس آئی اور ماں باپ کو پکڑ کر جیل بھیج دیا اور اس کو اس کے آشنا کے ساتھ بھیج دیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ سب اس قحطی نظام کے ثمرات اور نتائج ہیں جس کی دعوت آج ہمیں مغرب دے رہا ہے۔ یہ چیز بہت عبرت ناک ہے۔ مغرب اپنی تہذیب کی نقالی اور اسے اختیار کرنے پر ہمیں اس لئے مجبور کر رہا ہے کہ ان کی طرح ہم بھی اجڑ جائیں، ماں کی نسلوں اور معاشرے کی طرح ہماری نسلیں اور معاشرہ بھی برباد ہو جائے۔

کالجز اور یونیورسٹیز میں ریجنرز کیوں ہے؟

آپ بتائیے کہ آج اسکول و کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر ریجنرز کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں باہر نکلتے ہیں تو ریجنرز ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے چہرے نہیں ہوتے مگر یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ ہاں اگر کسی دینی مدرسے کے سامنے ایک گدھا بھی مر جائے تو شور برپا ہو جاتا ہے کہ جناب ایک گدھے کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس کالجز اور یونیورسٹیز میں روزانہ جو جنگاے اور قتل و غارتگری ہو رہی ہے اس کا پروپیگنڈہ کوئی نہیں کرتا۔ ہر جگہ ریجنرز کیوں کھڑی ہے؟ اس لئے کہ سب کو معلوم ہے کہ بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں، جنہوں کی عزتیں نوٹی جا رہی ہیں۔ یہی تو اس قحطی نظام تعلیم کا اثر ہے۔ اسی لئے اللہ پاک نے انسانی معاشرے کو اس گندگی سے بچانے کے لئے ہر ایک کا دائرہ

کا رنگ رکھا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اپنا دھندہ پندہ یا کرتی تھیں اور اسے دونوں شلوخوں کے چپھے میں طرف ادا کرتی تھیں، جس سے سیدہ کلن چایا کرتا تھا لیکن آج کی مخلوق اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ اس نے دوپٹہ یا حجاب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بھر بھر بھی دوپٹہ تو سر پر رکھتی تھیں لیکن آج کی مخلوق نے ان سے زیادہ ترقی کرنی ہے۔ اسی فتنے سے بچنے کے لئے ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْخِرْ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (سورہ جہ: ۲۴)

اور ترجمہ: اے لوگو! میں تم کو تمہارے دین (اپنے اعمال) میں رہنمائی

تیسری ہدایت

اس فتنے سے بچنے کے لئے شریعت نے ایک اور چیز کی تعلیم دی ہے اور وہ غیرت ہے۔ غیرت مومن کا سرمایہ ہے، مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے معاملات کی بنیاد غیرت پر رکھے۔ ضرور حفظ فرمایا ہے کہ

”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ“

(ترجمہ: ایک عورت دوسری عورت کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی۔ اور ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے اجر بڑا ہے۔)

جس آیت میں داخل نہیں ہیں گھر (۱) والدین کا (۲) فرماؤ (۳) دوست
یعنی وہ شخص جسے اپنی ناسمجھی کے اندر دنیا کی فتنہ جو (۴) بد و ستھار کر کے
موشربہ میں بہ جایا پھیرانے والی عورت۔

یہ تینوں اشخاص اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور جنت میں داخل

نہیں ہوں گے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنے گھروں کے معاملات کی بنیاد غیرت پر رکھیں۔ ایک موقع پر جب حضرت سعدؓ نے آپ ﷺ سے کہا کہ

”لَوْ زَانَتْ زَيْنَبُ مَعَ ابْنِ زَيْدٍ لَفَضَرْتُكَ بِالسَّيْفِ“ (بیکسریہ میں ص ۴۹)

اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اس کا سر تھوڑے ٹکڑوں میں کر دوں۔

تو آپ ﷺ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”کیا تم سعدؓ کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعدؓ سے زیادہ غیرت

مند ہوں اور اللہ پاک مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔“

اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے

اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ يَخْزُو إِنْ الْمُؤْمِنُ يَخْزُو“

(یکسریہ میں ص ۴۹، تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۵۸)

اللہ غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہوا کرتا ہے لیکن انگریز کی الفت

میں غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے، ان کی الفت میں غیرت نام کا لفظ نہیں پایا جاتا۔

وہاں تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جو جتنا زیادہ بے شرم اور بے حیا ہو۔ وہ

میاں بیوی بہت اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے غلط کام کرتے ہیں اس

لئے کہ اس کو شرم نہیں آتی اور اس کو غیرت نہیں آتی۔ ان کی معاشرت اور تہذیب اسی

بنیاد پر کمزری ہے جبکہ مومن کی تہذیب کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے، اس لئے مومن

غیرت مند ہوتا ہے۔

عورت کا فتنہ، خون کے اندر

میرے عزیز! عورتوں کا فتنہ آج ہمارے اندر خون کی طرح سرایت کر رہا ہے اس کی فکر کرنی ہے، تب ہی ایمان بچے گا۔ اس لئے کہ نمازی، حاجی، تہجد گزار سب کے سب عورت کے فتنے میں سرے لے کر پاؤں تک غرق ہیں۔ یاد رکھیں! آقا مدنیؑ نے فرمایا ہے:

”الْبُخَارِ وَالْإِيمَانُ فَرَاغُ بَيْنَهُمَا فَمَاذَا رُبِعَ أَخْلَعْنَا رُبِعَ الْآخَرُ“

(مکرم خاں: تہذیب و حقوق، ص ۵۷)

ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے (پہلے) ہیں۔ چس سے حیا اٹھ (ختم ہو) جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی اٹھ (مٹ جاتا) جاتا کرتا ہے۔

اس لئے اس کی فکر ہو کہ کس طریقے سے اپنے گھروں، محلوں، سوسائٹیوں، دفاتروں اور فیکٹریوں میں ہم حیا والے ماحول کو کتنا قائم کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو بے حیائی اور فتنے کے فروغ میں ہم بھی برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

حب مال

مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا طرز عمل اسے اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ اگر طرز عمل ٹھیک ہے تو مال اللہ کی نعمت ہے اور اگر طرز عمل ٹھیک نہیں ہے تو یہ مال بامعیت زحمت ہے۔ مال خیر بھی ہے، اگر انسان چاہے تو اس مال کو اپنے لئے نعمت بنا لے، مولیٰ کا فضل بنا لے، آخرت سوار نے کا ذریعہ بنا لے، آخرت ہانے کا وسیلہ بنا لے اور چاہے تو اس مال کو فتنہ کا ذریعہ بنا لے۔ اب یہ انسان کا طرز عمل ہے کہ وہ کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔

حسبِ ماں

نفسانی خواہشات کے فتنوں میں سے جو تم بڑا کٹر ماں کا کٹہر ہے۔ ہر اللہ کی طرف سے عطا کردہ نیک نعمت بھی ہے، اے اللہ تعالیٰ کا نفس بھی ہے ماں و قرین نے اس سے بھی تعبیر کیا ہے۔

﴿وَلَمَّا أَتَاهَا فَلَمَّتْ بَنَیْهَا فَخَسَفَ مِنْ دَرَجَاتِهَا ۝۱۰﴾

اسے تیار رہے ایسی رنج میں کوئی (اپنی ہی) اسطفا کر۔

ماں صحیح انداز میں دھن اور خرچ کیا جو ہے تو حسد بھی بن سکتا ہے۔

نیک اور چلا ارشاد ہے:

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یَا اٰرَافَةُ ۝۱۰﴾

اور اللہ کا انصاف حاصل کرو۔

تو اس ایک لحاظ سے فضل بھی بن سکتا ہے۔ نیک اور مقام پر اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَلَمَّا لَبِثَ الْخَبْرُ نَسْتَدِیْکَ یَا اٰرَافَةُ ۝۱۰﴾

اور آئی ماں کی نسبت پر بہت کا ہے۔

یہ ماں کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ دس خبر بھی ہے اور شر بھی ہے آپ

چاہیں تو اس۔ اے کو اپنے لئے نعمت کا نہیں مولیٰ کا نفس پر میں، آخرت سوار نے کا

ذریعہ بڑے میں آخرت جانے کا وسیلہ بڑے میں اور چہ میں تو اس ماں کو قفسے کا ذریعہ بنا

لیں۔ اب یہ آپؐ کی طبیعت پر منحصر ہے کہ آپؐ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے طریقہ: عمل اختیار کریں گے، ہمارے ایسی ہی صورت اختیار کرے گا، ہذا طریقہ عمل کی بنیاد پر ماں سائب بھی بن سکتی ہے اور نجات دہندہ بھی بن سکتی ہے۔

حضرت احمد بن عامر رحمہ اللہ کا واقعہ

حضرت احمد بن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ غالب غمی میں اپنے استاد کے ساتھ ایک میت کو دفن کرنے قبرستان چاہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھ کر بہت سارے کتے آپس میں یہ رو بہت سے کھین، رہے ہیں، بالکل بوڑھے ہیں، ایک دوسرے سے چٹ رہے ہیں، دوسرے استاد نے کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دیکھو کیسے اچھے اخلاق سے آپس میں رہ رہے ہیں، خوش و خرم، یہاں رو بہت کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں کئی کئی مردار پھینک دیے تھے اور اب وہی کتے اس مردار کو کھانے میں آئے تھے، انہیں بن گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ ہمارے استاد نے پھر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب تک ان کے پاس مردار (دنیہ) نہیں آتی، کتنی محبت سے وہ رہے تھے اور جب مردار (دنیہ) بیچ میں آگئی تو حرص نے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ جب مردار (دنیہ) کی محبت پیدا ہو جائے گی تو بھائی بھائی، جوں میں دست و گریبان ہو جائیں گے، لیکن بھائی میں لڑائی ہو جائے گی، پھر ہر شخص کے دل میں زمینوں، جاگیروں، اسمانوں اور درخت کے معاملے میں نفرتیں پڑ جائیں چڑھیں گی،

آپس کی محبت اور اتفاق فتم ہو جائے گا اور پھر ماں فتنہ بن جائے گا۔

دنیا کی محبت فساد کی جڑ

اس دنیا (مردار) کی محبت دل میں نہ ہو، حرص نہ ہو تو بھائی، بہن بھی اکٹھے،
رشتہ دار بھی اکٹھے اور نہ خدا ان بھی اکٹھے رہتے ہیں۔

عمر بپ دنیا اور دل کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو آپس کی محبت ارشہ
داری اور تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو اوپر سے بڑی محبت ہوتی ہے مگر اندر
نفرتیں بھری ہوتی ہیں۔ بد دلتوں میں جو کس تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپس میں لڑ رہے
ہیں، زمین پر کیس مور ہا ہے، بہن نے بھائی پر کیس کیا ہوا ہے کہ وراثت میں بھائی نے
میرا حصہ نہیں دیا۔ بھائی بہت بڑا تاجر ہے، اس نے گھر بڑا بنالیا ہے، پیسے اکٹھے کر لئے
ہیں، سب کچھ کر لیا ہے لیکن میرا حق، میرا مال، رہا کے بیٹھ ہوا ہے۔ تو یہ مال کی حرص اور
محبت جب آتی ہے تو پھر نفرتیں آتی ہیں، پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں، پھر قتل و غارت
ماری ہوتی ہے، پھر سارے برے کام ہوتے ہیں۔ لوگ اغوا کئے جاتے ہیں،
دوسروں کی جان سے کھیلو تا ہے۔ اپنی جان کی بھی فکر نہیں رہتی۔ یہ سب کچھ مال کی
محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اوپر پیش کردہ مثال میں بھی دیکھئے کہ جب تک ان کتوں کے درمیان مردار
چیز نہیں تھی تب تک وہ آپس میں محبت سے رہ رہے تھے اور جب مردار چیز درمیان
میں آ گئی تو ایک دوسرے پر بھونکنے لگ گئے، ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے، نفرتیں
پیدا ہو گئیں۔ استاد محترم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: بیٹے! دنیا کی محبت اور حرص کو

دل میں جگہ نہ رہے، مگر یہ اتنی تو بھر کوئی سا تھک نہیں رہے گا۔ دنیا کی حرص ایسی بد ہے۔ جس کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی حرص کو پورا کرنے کے لئے سب تعلقات چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لئے پیارے رسول اللہ نے فرمایا:

”وَاللّٰهُ لَا يَقْرَأُ حِسِّيَ عَلَيْكُمْ وَذِكْرُ اَنْفُسِيْ عَلَيْكُمْ اَنْ يَّبْسُطَ عَلَيْكُمْ
الْيَدَ الْخَفِيَّةَ بِسَطِّ عَلٰى مَنْ كَانَ قُلُوبُكُمْ لَفَافْسُوْهَا كَمَا تَفَافِسُوْهَا
فَقُلُوبُكُمْ كَمَا اَفْلَحُكُمْ“

(حکیم ذریعہ ترقی و ترمیم، ص ۱۵۸، ج ۲)

اللہ کی قسم! مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے (تم پر فقر آجائے گا) لیکن یہ اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے گی۔ جیسے تم سے پہلے کئی اقوام پر دنیا کی خوشحالی ہو چکی تھی (دولت بڑھ گئی تھی) وہ نیکے و صالح بڑھ گئے تھے، تو پھر تم دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے بہت تر گئے جیسے انہوں نے بہت کی تھی۔ (اور جب ایسا کروئے) تو یہ نیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔

ماضی کی صورت حال

تیس سو پچیس سال پہلے کی حالت کا تصور کریں اور سوچیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت تھی؟ کیا ہمارے گھروں میں اسٹامانی دولت تھی؟ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ۱۰ سال پہلے خاندان کیسے جڑے ہوئے تھے۔ بھائی بھائی کے لئے کس طرح جان دیا کرتا تھا۔ بہن بھائیوں میں کہیں بھی محبت تھی، آپس میں کسی اللہ تھی۔ کیسا ایک دوسرے سے پیار تھا۔ پورے کے پورے خاندان قریب کنبہ کی مانند ہوا کرتے تھے، ایک گھرانے کی مانند ہوا کرتے تھے، ایک بھتیجی کا آدمی دوسری بھتیجی میں

رہے دے آدمی کو بھی چھوٹا تھا۔ تو ٹیپا کی بات تو ٹھیک ہے تاکہ میرے نبی تو نباض
میں، امت کے سب سے بڑے طیب ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ”اس دنیا کی محبت
جب بھی دلوں میں آئے گی تو قند بن کر آئے گے اور حرم کو سنبھال لے کر آئے گی۔“ اس
لئے آغا دولت تو بہت ہے لیکن آپس میں وہ محبت، غلو، مایا دار و پیار ختم ہو چکا ہے۔

حرم کی نحوست

جب انسان کے دل میں دنیا کی حرم آ جاتی ہے تو اس حرم کی بنا پر وہ یہ
سوچتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے گھر میں دوست آ جائے، میرا شیش بھر ہو
جائے، میری اولاد کی تعمیر اچھی ہو جائے، نور اس کی ان کوششوں کی وجہ سے کسی
دوسرے کی زندگی خراب ہوتی ہے تو ہو جائے تو ہو جائے، دوسروں کا گھر برباد ہوتا ہے
تو ہو جائے، چاہے بھائی کا گھر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ بس
میرا پیٹ بھر جائے، میری زندگی ٹھیک چلے۔

ایسی فضا اور ماحول میں، تحت اپنے مالکوں کے دشمن نہیں گئے، لک اپنے
ماحقوں کے دشمن نہیں گئے، لک کہے گا کہ میرا پیٹ بھرے، مانتے ہے گا کہ میرا پیٹ
بھرے، پھر اسی بنیاد پر دشمنیاں پیدا ہوں گی، افرقیں بھینس کی، مزدور، لک سے جھگڑا
کرے گا، مالک مزدور سے جھگڑا کرے گا، بھٹی بھٹی سے جھگڑا کرے گا، ہر طرف
بے اتفاقی اور نفرت پھیل جائے گی، یوں رسول اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق معاشرہ
کے اندر مال کی حرم فتنہ بن کر داخل ہو جائے گی۔

ایک موقع پر رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر بکریوں کے کسی ریوڑ میں دو

بھیزے چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھیزے کبر یوں کے بن ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسانوں کے معاشرے میں مال و جاہ کی محبت نقصان کرے گی۔ یہ دونوں چیزیں انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ

"إِنَّمَا بُنِيَ تَقْوَةَ نَبِيِّ النَّاسِ" (مراں: ۱۰۰، ص ۱۰۰)

براستہ کے لئے (کوئی نہ کوئی خاص) لکھنا ہوتا ہے (میں میں دو جملہ ہوتی ہے) اور میری امت کا نقصان ہے۔

رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ

"اور پتہ دل سے لوگ غرت کرتے ہیں۔ ایک صحت سے حال نہ صحت سے کے لئے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مستقبل میں؟ نے مانے بہت سارے نقصان سے بچا جائیں گے اور دوسرا مال کی کمی سے کہ ہمارا مال اور دولت کبھی کم نہ ہو، یہی بڑھتی ہی جائے۔"

دسب کس اسی بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہوئی ہے کہ

"فَلْيُذَكِّرْ أَقْلُ الْجَنَابِ" (مراں: ۱۰۰، ص ۱۰۰)

مال کی کمی (قیامت کے دن) حساب کی کمی کا باعث ہے۔

لیکن یہ بات نہیں کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات تو انہیں سمجھ میں آتی ہے جنہیں مرنے کا سو قصد نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں سیٹ ہو جائیں وہاں کی بعد میں دیکھی جائے گی، یہاں کی خواہشات پوری ہوئی جائیں گی۔

تو میرے عزیز و اول کو فضل بھی بنا سکتے ہیں، اپنے حق میں نعمت بھی بنا سکتے ہیں، حسد بھی بنا سکتے ہیں، خیر بھی بنا سکتے ہیں اور فتنہ بھی بنا سکتے ہیں۔

مال کے قدر سے بچاؤ کے لئے کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے مال کو ان

چیزوں سے محفوظ رکھیں گے تو ان شاء اللہ ہمارا مال ہمارے لئے نفع نہیں بنے گا۔

جب مال سے بچاؤ کے لئے یہی چیز

❖ جب مال سے نفع کے لئے یہی چیز یہ ہے کہ انسان مال و دولت کمائے میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائے، اللہ کو ہی بھول جائے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ دو تو وہ کہتا ہے کہ یاد قائم نہیں ہے۔ اسے تمہید اکس لئے ہوئے ہوا کمانے کے لئے؟ کہنا ہے میں پاک نہیں ہوں، اس لئے نماز پڑھنے سے معذور ہوں۔ اسے اس پاکی کی حامت میں تیری موت گئی تو تیرا کیا ہوگا؟ فرشتے تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے، ہاں شیاطین ضرور آجائیں گے۔ کلر بھی غیب نہیں ہوگا۔ آج مال کے اندر ایسا مشغول ہے کہ اللہ کی یاد کے لئے اس کے پاس فرصت نہیں ہے، دینی فرائض ادا کرنے کے لئے فرصت نہیں ہے، عداوت قرآن پکھنے کے لئے فرصت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس کی نومست سے بھی یہ مال نفع نہ پاتا ہے۔

دوسری چیز

❖ دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے مال میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، وہ ادا کیا جائے۔ مال میں مخلوق کا بھی حق ہے، خالق کا بھی حق ہے، جب اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی ہوگی تو یہ مال واپس لے گا، نفع نہ کا، نفع نہیں بنے گا۔

تیسری چیز

❖ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جمہیں مال مل رہا ہو تو قماروں کی زبان نہ بولا

کہو کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے۔ قارون کے پاس جب خوب دولت جمع ہو گئی تو کہنے لگا کہ

يَا اٰنِسَاؤُ زَيْنَةُ عَلٰى بَطْنِ عَجَلٍ بِهَا (سورہ صافات)

یہ مال تو مجھے اپنے ایک بٹن (کے ذریعے) سے ملے جو میرے پاس ہے۔

یہ قارون کی زبان ہے کہنے لگا کہ مجھے مال ملا ہے اس لئے کہ میری اپنی ذمہ داریاں بہت ہیں، علم بہت ہے میرے پاس، میں نے بڑی محنت کی ہے، بہت پڑھا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔

اگر قارون کی طرح یوں کہیں گے تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گی اور یہ مال و بار بے جا بن جائے گا۔ یوں کہیں کہ یہ میرے مولیٰ کا فضل ہے میں تو اس بات پر نہیں تھا مگر اللہ نے یہ نعمت مجھے دے دی ہے۔

رزق کے جتنے بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر کر رکھے ہیں، کاروبار کے جتنے طریقے آپ کے لئے بنا رکھے ہیں، ان سب پر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ خاص میرے اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو میں بھی سڑکوں پر جو تیاں منگاتا پھرتا اور بھکاری بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں اٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ عقل دانے میں، ہاتھ پاؤں والے ہیں، نہ جان والے ہیں لیکن حبیبِ مائید رہے ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نے جو اس عداوت سے، جس شر مندگی سے بچایا ہے اور سرِ شیطانی عزت کا کھانا، عزت کا لباس اور عزت کا کاروبار عطا فرمایا ہے۔ میری ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت سے کھاتی رہی ہیں یہ خاص اللہ کا فیض ہے۔ یہ بات دل کہے دن زبان نہیں۔ اور جب در کہے گا تو ان شاء اللہ جمع

کو رب کے سامنے بھٹنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔

اپنی قابلیت پر غرور نہ کیجئے

تو ظالم یہ ہے کہ قارون کی زبان اختیار نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی صلاحیتوں، ذمہ داریوں، ہنر، فن، قابلیت، تجربے اور محنت پر تو ناز ہو لیکن ان سب چیزوں کو عطا کرنے والی ذات کو ہی بھلا دیا جائے۔ کہتے ہیں جو بہت ذہین، فطین، سمجھدار اور زبردست ڈگریاں رکھنے والے کنگے ہیں اور کہتے ایسے ہیں جو انکو ٹھاپ چیں، جنہیں قسم سے کھٹا بھی نہیں آتا لیکن ان کے پاس بہت دولت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اس لئے جو کچھ اللہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ پائش دے رکھی ہے، کاروبار، روزگار کے مواقع فراہم کر رکھے ہیں، ان سب پر دل سے کہے کہ اے اللہ یہ سب میرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، حیرا کرم ہے مجھ پر۔ اللہ کے اس انعام کا انکار نہ کریں ورنہ یہ ماں و پال بن جائے گا۔

چوتھی چیز

چوتھی چیز یہ کہ مال اس دقت دہل جتا ہے کہ جب عمرہ قیمتی اوقات کو بھی اس مال ہی کے اندر لگا تا ہے (یعنی مال کمانے کے اندر) یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ دقت مال کمانے کا دوبارہ کرے۔ ۸ گھنٹے ۱۲ گھنٹے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے بعد! کچھ دقت مگر کو بھی دو، کچھ دقت اللہ کے دین کو بھی دو، اللہ کی عبادت کے لئے بھی دو، یہ نہیں کہ ۱۲ گھنٹے وہاں لگا کر آئے اور باقی ۱۲ گھنٹے مگر کے اندر بھی اسی میں گتے ہوئے ہیں۔ نہ بچوں کے حق کا خیال، نہ بچی کے حق کا خیال، نہ اپنے جسم کے حق کا خیال، نہ خدا کے

حق کا خیال اور نہ ہی عبادت کا خیال، تو اس سورت میں بھی ماں و بال بن جاتا ہے،
فائدہ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کی تقسیم ہوئی چاہے ایک منظم و مرتب انداز میں کام ہوتا
چاہے۔ ایک نہ ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے۔ محنت بھی کرے کہ محنت کرنے کا حکم ہے۔
کوشش کرنے کا بھی حکم ہے لیکن ہر وقت اسے اپنے سر پر سوار کر کے نہ رکھے۔

پانچویں چیز

۵۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مال کے اندر رقابت اختیار کرے۔ رقابت کا
مطلب یہ ہے کہ لاکھ ہوں تو ان کو بھی کافی سمجھے، کروڑ ہوں تو ان کو بھی کافی سمجھے۔ اللہ
پاک نے جتنا رزق بہلت کے ساتھ حلال ذریعہ سے دے دیا ہے اسے ہی کافی
سمجھے اور دل و جان سے اس پر راضی ہو جائے۔ اگر یہ کریں گے تو جب یہ مال و بال
نہیں بنے گا، جو نہیں بنے گا بلکہ فوت بنے گا۔

چھٹی چیز

۶۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مال نہ تے ہوئے اپنی نیت ٹھیک کرے کہ مال اس
لئے نہ رہاؤں کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کر سکوں۔ یہی بچوں کے میرے
وہ جو حقوق ہیں میری ذات کے مجھ پر جو حقوق ہیں، اللہ پاک کے جو حقوق ہیں ان
حقوق کی ادائیگی کے لئے مال کما رہا ہوں۔ صحیح نیت سے کمائے کہ اللہ کے دین پر خرچ
کروں گا۔ صحیح نیت کریں گے تو پھر یہ مال نعمت بن جائے گا، فضل بن جائے گا۔
عبادت بن جائے گا۔ اور اگر یہ مال یا کارنی، شہرت، دوا و ادویہ رکھا دے کے لئے کھایا
ہو تو پھر چاہے حال راستہ سے ہی کیوں نہ کیا ہو تب بھی یہ مال فائدہ بنے گا اس لئے کہ

نیت غلط ہے۔ لہذا نیت کا ٹھیک اور درست ہونا از حد ضروری ہے کہ کیوں کما رہا ہوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مخلوق خدا کے حقوق ادا ہو جائیں، دین کی خدمت میں میرا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے اور میری ضروریات بھی جائز طریقے سے پوری ہو جائیں۔

میرے عزیزو! اگر اس طریقے سے اہتمام ہو گا تو ان شاء اللہ مال کے حق سے حفاظت ہوگی۔ غلام یہ ہوا کہ مال و دولت حلال طریقے سے کمائے حلال جگہ پر خرچ کرے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرے، اوقاتِ عبودت الگ کرے، نیت ٹھیک کرے تو پھر یہ مال نعمت بنے گا، مال اللہ کا فضل بنے گا، آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے گا (ان شاء اللہ)، اس لئے کہ مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا طرزِ عمل اور استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر طرزِ عمل اور استعمال ٹھیک ہو تو مال اللہ کی نعمت ہے اور اگر طرزِ عمل اور استعمال ٹھیک نہیں ہے تو یہ مال باعِثِ زحمت ہے۔

بدعت

دین کے اندر کوئی نیا طریقہ، نیا ضابطہ، نیا نظریہ، نیا عقیدہ اختیار کر لینا اور اسے دین کا حصہ سمجھنا، یہ فتنہ ایجاد اور فتنہ بدعت کہلاتا ہے۔ جہاں عقل پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور خود پرستی ہوتی ہے وہاں دین کے اندر طرح طرح کی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ جب اسلاف پر اعتقاد نہیں رہتا، اسے بڑوں کی تحقیق پر اعتقاد نہیں رہتا تو دین میں نئی چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

فہرۃ الشہادت

فہرۃ الشہادت دو بڑی اقسام میں سے پہلی قسم (فہرۃ الشہادت) کی ہے۔ اس کے تحت جتنے فہرے داخل ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔

اب فہرۃ الشہادت دوسری بڑی قسم (فہرۃ الشہادت) کا بیان ہے۔ اس کے تحت بھی بہت سارے فہرے داخل ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فہرہ بدعت کا فہرہ ہے جسے فہرۃ البدع بھی کہہ سکتے ہیں۔ دین کے اندر کوئی نیا طریقہ، جو حد بطل، یا ظہر، یا عقیقہ، یا خیرہ، یا کربلا، اور اسے دین کا حصہ سمجھا جائے، یہ فہرۃ البدع اور فہرۃ بدعت کہا جاتا ہے۔

فہرۃ الشہادت کی سرعۃ

مسلمانوں کے ماضی میں صور جمال، پنچہ، طرح کی تہی، کہ فہرۃ الشہادت کو مسلمانوں کے پہنچنے پہنچنے، خزاں، سال لگ جاتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے سوا شرع میں جو فہرے آتے وہ مسلمانوں میں آیا کرتے ہوں گے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی زندگی میں فہرۃ الشہادت میں آجایا کرتے تھے۔

میرے عزیز و اقارب تو یہ حال ہے کہ فہرے روزی آ رہے ہیں۔ مگر ایک فہرہ لے کر آتی ہے اور شام ایک فہرہ لے کر آ جاتی ہے۔ فہرۃ الشہادت کی ایک نہ رہنے والی برسات ہے، پہلے جو فہرے سالوں بعد پہنچتے تھے اب وہ منظر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ تمام

عمل کی ایجادات اور ٹیکنالوجی کا مرکز بن گئی ہے۔ یہ ساری ایجادات شیطان صفت لوگوں کے پاس ہیں جو نفس پرست، ڈواڈھیں پرست، شہوت پرست اور عقل پرست ہیں۔ چونکہ ان کے پاس یہ سارے ذرائع ابلاغ ہیں اور انہیں کان پر قبضہ ہے اس لئے فتنوں کا معاملہ بھی بہت تیز ہو گیا ہے اور ہر گھر تک ان فتنوں کی رسائی ہو رہی ہے۔ مسجد میں لوگ ہفتے بعد، مہینے بعد آتے ہیں اور گھر میں فتنوں کو روزانہ سنتے ہیں۔

خصوصاً اس دور میں جس کے بارے میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا اور علم کا انہماک ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سینوں سے غم سلب کر لیا جائے گا بلکہ علماء اور باطنی ائمائے جائیں گے، ذہب صمدی ائمائے جائیں گے تو غم بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر لوگ جو ہوں کو اپنا مقصد بنائیں اور چیز بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

ایک مرتبہ امام باب النہج، علیہ السلام نے فرمایا: ۴۴

تخلیٰ اثر جال کا دور

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دور ایسے ہی قدرالمرجال کا ہے کہ علماء و باطنی بہت کم ملتے ہیں، اور اگر کہیں مل بھی جاتے ہیں تو ہم اپنی بد قسمتی کے باعث ان کی قدر نہیں کرتے، یہاں تک کہ علم انہیں اپنا کٹنا نہ بنالیتے ہیں اور وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ مولانا حسن جان صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے، ستر سال کے قریب ان کی عمر تھی، تقریباً اٹھارہ ہزار حدیثوں کے حافظ تھے، صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے چند گئے تھے علماء میں سے تھے۔ ستر سال تک نبی کی حدیث پڑھاتے رہے۔ مسلمانوں پر

رحمت اور شفقت کرنے میں زندگی بکھپاتے رہے۔ اس ملک کے بچے خیر خواہ اور بچی
حیثیت کرنے والے تھے۔ نہ ان کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی، نہ کسی باطل فراتے سے
تعلق تھا، صرف ایک بات تھی کہ وہ غیور قسم کے مولوی تھے، دو کچے نہیں تھے، نہ ان کا
نہی بجا تھا، نہ ان کی زبان کبھی تھکی، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا تھا، دین کی نئی بات
کرتے تھے، لوگوں کو ان پر اعتماد تھا، ہزاروں علماء ان کے شاگرد تھے، انہوں لوگ ان
کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ دشمنوں کو ان کی یہی بات کھٹکتی تھی۔ اسی لئے ان پر
قائدانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔

میرے عزیز وادارہ حقیقت یہ ہماری بد اعمالیاں ہی ہیں جن کے نتیجے میں
ایسے بڑے بڑے علماء کرام کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنا کر سڑک پر توپنے کے لئے
چھوڑ دیا جاتا ہے، تمام لوگ سب کے سامنے فرار ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں بچانے
کی ہمت و جرأت بھی نہیں کرتا۔

علماء کا وجود، قتلوں کا توڑ

دشمن جانتے ہیں کہ جب تک مولوی موجود ہیں تب تک یہ ان کے قتلوں کا
سدا باب کرتے رہیں گے۔ ہم میڈیا کے ذریعے لاکھ لکھتے برپا کر دیں لیکن جیسے ہی
لوگ ان مولویوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں۔ اس
لئے ایسا کرنا چاہئے کہ بہتہ انہیں فخر کر دیا جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف
لہویا نوی رہے، مفتی غلام الدین رحمہ اللہ وغیرہ کی شہادت یہ سب اسی کڑی کا حصہ ہیں
کہ وہ کرام کے طبقے کو (جو حقیقی طور پر عوام کا سچا خیر خواہ، اسلام کا سچا وقار دار اور ملک کا

سچا بھر دے، جن کی زندگی کا صحیح نظریہ مسلمانوں کا دین و ایمان بنانا ہے (ختم کرو یہ جائے۔

یہ بات حقیقت ہے کہ ایسے علم و جب و نیا سے چلے جاتے ہیں تو فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قوموں کی پستی کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے، ذلت اور رسوائی جو پہلے سالوں میں آتی تھی، اب وہ مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے۔

یہ فتنوں کا دور ہے

اس دور میں تو فتنوں کی بھر مار ہے۔ ہر روز ایک نیا فتنہ، ایک نئی سوچ سامنے آ رہی ہے۔ مسلمان منت نئے افکار کا شکار ہو رہے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لئے کہ مسلمان جن سے من کر رہے ہیں ان سے اللہ کر رہے ہیں، وہ حقیقت دنیا کے سفر کی کاشت کی ہوئی ایک نئی کھیتی کا نتیجہ ہیں، جنہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہر ایک کے ذہن پر مسلط کیا جا رہا ہے۔

سادہ و سادہ مسلمانوں کی غلط فہمی

ہمارے بعض ساتھی تو بہت ہی سادہ اور کھلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چلو چھو ہوا، اب تو ہم بہت عام ہو گیا ہے، دوران مملو یوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات کہنا بالکل ایسا سچی ہے کہ جس طرح بہت سارے عطفانی حکیم اور بعض ڈاکٹر بھی کالی، کوٹے کوٹے میں ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائیں اور وہیں اپنے مطلب اور کھینکس کھوں میں اور لوٹ یہ کہتے لگیں کہ چلو جی، بہت اچھا ہوا کہ عطفانی ڈاکٹر آ گئے اور اصل ڈاکٹر مل گئی

اجارہ داری ختم ہوگئی۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ قبرستانوں کے مرنے کی رونا اور تیز ہو جائے گی۔

دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں

میرے عزیز دادرین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دین کی چوکیداری اور حفاظت کے لئے منتخب کیا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ يَتَخَذُونَ﴾

(سورہ اعراف: ۳۰)

اور درویش اور عالم کلم کرتے تھے اس لئے کہ وہ اللہ کی کتاب پر جمہاں ٹھہرائے گئے تھے۔

مراویہ ہے کہ علماء کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقصد کے لئے منتخب کر لیا ہے۔

علماء دین کے محافظ ہیں

علماء ربانین در حقیقت دین کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ دین کا ڈاکو ایک طرف سے آئے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں، کوئی اور ڈاکو دوسری جانب سے آئے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ کوئی بے دین اگر دین کا مذاق اڑائے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں، کوئی عقل پرست کھڑا ہو جائے اور دین کے ائمہ نے فلسفے پیدا کرنے لگ جائے تو اس کا بھی ٹوڑ کرتے ہیں۔

یہ بھارے تو صرف چوکیدار اور محافظ ہیں لیکن دنیا کی آنکھوں میں یہ ٹھکتے

ہیں کہ جب تک یہ مولوی موجود ہیں تو دین کی اصلی شکل موجود رہے گی۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ صورت بھی نبی ﷺ والی اختیار کرو، لباس بھی نبی ﷺ والا اختیار کرو، دھرم بھی نبی ﷺ والا اختیار کرو، ٹوپی بھی نبی ﷺ والا اختیار کرو، جگڑی بھی نبی ﷺ والا پہنو، پتے میں بھی نبی ﷺ کا انداز، خوشی کے موقع پر بھی نبی ﷺ والا انداز اختیار کرو، غم کے موقع پر بھی نبی ﷺ والا انداز اختیار کرو۔ یہ مولوی تو چوری کی چوری زندگی کو نبی ﷺ کی زندگی کی طرح بنانے کا درس دیتا ہے۔ اس کی مسجد اور مدرسے میں جو قرآن نور حدیث پڑھا یا جاتا ہے اس کا نمونہ اس کے طلبہ ہوتے ہیں۔

مدرس کی تعلیم سطحی نہیں

ان کے پاس اسلام بطور فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، تاریخ کے ایک مضمون کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہی زمانہ ماضی کی ایک تہذیب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس لئے پڑھایا جاتا ہے کہ اس سے پڑھنے والوں کے مفاد کے بعد اس کے اندر سے مختلف باتوں کو نئے کر انہیں عظیم انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے بلکہ ان کے دل تو اسلام اس لئے پڑھایا جاتا ہے کہ نبی ﷺ کی زندگی سے واقفیت ہو جائے، نبی ﷺ کی زندگی دوسروں کو سکھائی جائے، نبی ﷺ دنیا ٹیڑھ پیدا ہو جائے، نبی ﷺ والی حیا آجائے، نبی ﷺ والی عزت آجائے، نبی ﷺ کی پوری زندگی زندہ ہو جائے۔

حقیقی اسلام کسی کو گوارا نہیں

اور یہی بات (کہ نبی کی پوری زندگی ہر جہ پیلو سے زندہ ہو جائے)

جلی کفر کو گوارا نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اس دنیا میں رہنا بھی چاہتے ہیں تو چند رکی عبادتیں کریں، اس کے علاوہ ان کی ساری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور بن بن ممکن، ثقافت، معاشرت، رسوم و رواج اور تجارت وغیرہ سب ان کے طریقوں پر ہوں جو ہم چاہتے ہیں۔ اسی لئے اسے مولویوں کا زندہ وجود گوارا نہیں ہے۔

میرے عزیز! اس دور میں فتنے ہڈوں کے قطروں سے زیادہ ہیں۔ ہر شخص کی ایک نئی سوچ ہے۔ کوئی قبر کے عذاب کے بارے میں بدگمان ہے، کوئی حدیث کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، کوئی فقہ، کرام کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، کسی کو اسلاف کی تحقیقات پر یقین نہیں ہے۔

بدعت کی وجوہات

یاد رکھئے! جہاں عقل پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور خود پرستی ہوئی تو وہاں دین کے اندر طرح طرح کی نئی نیا ایجادات ہوں گی۔ جب اسلاف پر اعتماد نہیں رہے گا، اپنے جڑوں کی تحقیق پر اعتماد نہیں رہے گا تو دین میں انت نئی چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ آج تو یہ حالت ہے کہ لوگ صحابہ کرامؓ کی تحقیقات پر بھی یقین نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، میں تو یوں سمجھا ہوں۔ ارے! بیٹی بھیا اور عقل کو تو دیکھو جس میں خلعت الی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ شہوت ہی کی آغوش ہے، ہیبت ہی کا دھماکا ہے۔ پھر کہتے ہو میری تحقیق یہ ہے۔ (علیہ السلام) تو آج فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص نے دین کی ایک نئی شکل بنائی ہوئی ہے۔

صحابی رسول حضرت عرباض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

ایک وعظ دیا۔ وہ غضب اور وعظ دیا تھا کہ اسے سن کر آنکھیں بند نہ لگیں، اور دل ڈرنے اور کانپنے لگے۔ ایک صحابی نے چچا یا زونہ اللہ! ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ﷺ کی زندگی کا آخری وعظ ہے۔ آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"أَوْصِيْنَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ" (دینی باب: اخلاق، ص ۱۱)

میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈراپنے اندر پیدا کر لینا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا اور جو تم میں سے کسی دنیا میں رہے گا وہ فقیر، بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرفہ کی اتنی ہی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس وقت میرے اور میرے خلفہ و راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان، علی، پیغمبر) کے طریقے اختیار کرنا، تم پر لازم ہو جائے گا، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا اور انہیں اپنی ڈاڑھوں سے پکڑنا۔ (اس لئے کہ سامنے والے دانٹوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے تو کھینچنے سے نکل آتی ہے مضبوطی سے نہیں پکڑی جاسکتی، لہذا انہیں تم ڈاڑھوں سے پکڑنا۔) اور دین کے اندر حقیقی خرافات سے بچنا اس لئے کہ دین کے اندر ہر غیبت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (ترمذی: ۱۰۰۰)

بدعات کی اقسام

دین کے اندر بدعات عملاً بھی ہوتی ہیں اور فکری اور نظریاتی طور پر بھی ہوتی ہیں، یعنی بدعت کی سوچ بھی غلطی اور بدعت کے تصور پر عمل بھی نیا آگیا۔

بدعت کی اساس

اس بدعت کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی عقل پر اعتماد کرنے کے بجائے عقل پر اعتماد کر لے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین کے اندر داخل کر دینا۔

آج کا مسلمان دین کے احکامات کو عقل کے بنانے پر پرکھتا ہے حالانکہ اس کی عقل ناقص ہے۔ یہ دین کے حکم کو عقل پر پرکھنے کے بعد سمجھتا ہے کہ دین ناقص ہے، دین کے حکم میں نقص ہے حالانکہ نقص اس کی عقل میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دین نام ہے عقل کا، عقل کا نہیں ہے۔ اگر صرف عقل پر چلیں گے تو خوریں کھائیں گے۔ ہاں اپنی عقل کو عقل کے تابع کریں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔

بدعت کی دوسری بنیاد ہوائے نفس پر ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ سچا مسلمان اپنی نفسانی خواہشات کو دین کے اندر داخل نہ کرے۔ آج کا مسلمان پہلے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور پھر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں تلاش کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے احکامات کے مطابق ڈھالے، وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی فکر کو دین کے مطابق ڈھالے، وہ قرآن و حدیث کو اپنی فکر کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ یہ دونوں بنیادیں جب معاشرے کے اندر رواج پانچائیں گی، عقل پرستی اور نفس پرستی کا دور دورہ ہوگا تو پھر فتنوں کی بہشت اور کثرت ہو جائے گی۔

میرے عزیز! اپنی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں پہلے عملی طور پر کوئی روائی

ہوا کرتی تھی جیسے کوئی مسلمان غلطی کر لیا کرتا تھا، اس سے کوئی خطا ہو جائے کر لی تھی، جتنا ہوا جائے کرتے تھے تو وہ مسلمان اس غلطی کو غلطی سمجھتا تھا، گناہ کو گناہ سمجھتا تھا۔ اسی لئے اگر کوئی ایسا موقع زندگی میں آجائے تھا تو ابتدا سے کہی تو بہت توفیق بھی دے دیتا تھا۔

میڈیا، فکری گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ

میرے عزیز و اب تو تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فوٹو، ایلا، بلاغ کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر مزید ایک درجہ آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اب مسلمان صرف خطا ہی نہیں کرتا بلکہ خطا کو خطا تسلیم کرنے کے لئے ہی تیار نہیں ہوتا، صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ اب گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتا، صرف حرام کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسے یہ حرام کہاں ہے؟ اب یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے، ان کی فہمی بدل دی گئی ہے اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر دین کی اصل شکل ہی ختم ہو جائے گی، اسلامی تہذیب ہی ختم ہو جائے گا، آئے، ولی نسل اسی تحریف شدہ دین کو اپنا دین سمجھے گی جس کو آج فکری طور پر دین بنا کر پھیلا جا رہا ہے۔

پہلے تو یہ تھا کہ خطا ہوتی تھی تو مسلمان کہتا تھا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آنے والی نسل تک دین صحیح پہنچ جاتا تھا۔ آنے والی نسل بھی یہی کہتی تھی کہ اس واقعی اسلام تو یہی ہے لیکن اب چونکہ فہمی بدل دی گئی ہے اور پڑھن بنادیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے تو جب یہ تحریف شدہ دین آئندہ نسل تک پہنچے گا تو وہ بھی سمجھے گی کہ یہی اصل اسلام ہے۔

آج سینما میں اسلام سکھایا جاتا ہے

اسی لئے تو اب مسلمان مسجد میں دین نہیں سیکھتے بلکہ سینما گھروں میں اسلام سیکھتے جاتے ہیں۔ دین کے اہرین سے دین نہیں سیکھتے بلکہ اداکاروں سے دین سیکھتے ہیں، فلمی ستاروں سے دین سیکھتے ہیں۔ وہ انہیں اسلام سکھا رہے ہیں۔ اب مستقبل کا پتہ نہیں کہ آنے والے دور میں یہ قوم اسلام سیکھنے کے لئے کہاں کہاں جائے گی۔ ابھی تو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے سینما گھر جا رہے ہیں۔ سینما میں دین کون سکھا رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے مسلمان، کول، بہنوں کی حیثیت کی ہے، جن کے رات اور دن گناہوں کی خوشی سے اتنے سیہ ہیں جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، جن کی حیوانیت اور وحشت دیکھ کر انسان تو کیا درندے بھی ان سے شرماتے ہیں۔ وہ اسلام سکھا رہے ہیں۔ تفسیر کون بیان کر رہا ہے؟ جو کل گناہ بھارا تھا وہ آج تفسیر بیان کر رہا ہے۔ (سیدنا اللہ)

سوچ بدل دی گئی ہے

آج مسلمانوں کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے، اس لئے کہ جملہ زمین پر جب عیسائی پادریوں کا اجتماع ہوا تو عیسائی مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ ہم نے اتنی دولت خرچ کی، اتنا پیسہ لگایا، اسلامی محاکم کے اندر اتنی محنت کی لیکن نتیجہ مفرطاً، مسلمان عیسائی بننے کی طرف راغب نہیں ہو رہے، جو ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ سب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور اپنی اپنی آراء پیش کیں۔ آخر میں ان کا لارڈ پادری کھڑا ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ گھر آؤ نہیں بلکہ جو

بات میں کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنو اور اسے اپنا مشن سمجھو۔ تمہارا مشن یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو عیسائی بناؤ یہ کام ممکن بھی نہیں ہے۔ تمہارا مشن صرف یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو، اگر یہ کام کر لیا تو تم کا سیاب ہو۔

یقیناً جئے کر اگر قرآن کریم کو دیکھیں، نبی ﷺ کی احادیث کو دیکھیں، صحابہؓ، پیغمبرؐ، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور آج ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس رخ پر جا رہے ہیں؟ آج نہ تو دین پر پورا عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی مسلمان عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں بلکہ ایک درمیانی قسم کی مخلوق وجود میں آگئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ درمیان کی مخلوق کہاں سے آگئی ہے؟ یہ نہ ادھر کی ہے، نہ ادھر کی ہے۔ دین کا ایک نیا ایڈیٹن سامنے آ رہا ہے نئی سوچ آ رہی ہے، نئی فکر پیدا کی جا رہی ہے۔ جدت پسندی کے نام پر دین میں تحریف کی جا رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر چاروں طرف سے فکری طور پر اجتماعی زبردست حملہ کیا جا رہا ہے۔

میڈیا سے پھیلایا جانے والا دین

میرے عزیزو! آج مسلمانوں کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو دین سکھایا جا رہا ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا رشتہ مسجد سے توڑا جا رہا ہے۔ انہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے دین کا جو مواد یا جا رہا ہے وہ دین کا حقیقی مواد نہیں ہے بلکہ ایسا مواد ہے جو اسلام دشمن عناصر کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ مواد مہیا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علماء سے دین کی تعلیمات حاصل نہ

کر سکیں، اس لئے کہ مسلمان جب علماء کو چھوڑ کر ان اسباب و ذرائع سے دین سیکھنے لگے جائیں گے جو غیروں کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں تو جو ہر بھی وہ مسلمانوں کو دینا چاہیں گے، مسلمان اسے آرام سے لکل جائیں گے۔ ایک صحیح بات کہہ کر چار بائیس غلط بیانی کی جائیں گی تو سامنے والوں کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ غلط بائیس ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں۔

لیکن جب مسلمانوں کی یہ عادت بن جائے گی کہ حدیث بھی چھوڑ دی جائے گی، قرآن بھی چھوڑ دیا جائے گا، فقہاء کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، علماء برہانین کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ بے دین اور غلط فہمیوں سے دین سیکھا جائے گا۔ آج اسی طرح کے کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ فلاں پروفیسر صاحب سے۔ کیوں بھائی! کی کیا خاص بات ہے؟ ارے بھائی! بہت اچھا لکچر دیتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر صاحب سے دین سیکھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ان کی معلومات بہت ہیں۔

ارے! شیطان کی معلومات بھی تو بہت زیادہ تھیں مگر کیا ہوا؟ وہ تو راندہ و رگاہ ہو گیا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ ارے! اس کی بھی یہی غلطی تھی کہ اس کے پاس وہ عمل نہیں تھا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ آج کے یہ نام نہاد اسماعیلی اسکالر بھی سب کے سب پے دین لوگ ہیں، غیروں کے لائسنس ہیں۔

فیضی بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا مفسر تھا، اس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی تھی جو بغیر نقطہ کے تھی۔ ہمارے آپ ایک جملہ بغیر نقطہ کے نہیں بول سکتے اور فیضی نے (جس نے اکبر کو نیا دین نہ کر دیا تھا کہ اکبر بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نیا دین نہیں

اپنی باتوں کا تو اس کے جوہر دکھار تھے اور جو اس کا مفاد پرست بول تھا اس میں یک لایسی بھی تھا۔ اسے بغیر قصے کے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا مہر، دھکا، نقلی زبردست معلومات رکھتا ہوگا؟ لیکن وہ بھی کمری کا فکار ہو گیا اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک عیادین گھڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کسی کی مصورات کا زیادہ ہونہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ دین کے علم میں بھی ماہر ہے یا ہوگا۔ اور اسی بنا پر اس سے متاثر ہو کر دوسروں کے سامنے اس کی عیبت کا تاثر دینا بھی صحیح نہیں ہے۔

معلومات حق کا معیار نہیں

اے میرے عزیز! معلومات کا زیادہ ہونا تو حق کا معیار نہیں ہے، اچھا بولنا تو حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار یہ ہے کہ یہ کام اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، نبی کریم ﷺ نے حدیث میں بتایا ہے۔ ان دونوں کے بعد میری چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا وہی مطلب اور معنی سمجھنا اور اختیار کرنا ہے جو حضرات صحابہؓ، ائمہ اور تابعینؓ، کرام نے سمجھا اور مراد لیا تھا۔ ان قبول چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پر غور کرنا چاہئے کہ آج کا منکر قرآن و حدیث کا جو مطلب لوگوں کو سمجھا رہا ہے، کیا یہ وہی مطلب ہے جو صحابہ کرامؓ نے سمجھا تھا؟ جو تابعینؓ، کرام نے سمجھا تھا؟ جو تابعینؓ، کرام نے سمجھا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ شخص غلط ہے اور اس کی تعلیمات اور افکار بھی غلط ہیں۔

فہم یہاں سے پڑ گیا ہے کہ بے دین شخص قرآن کا نام لے کر قرآن سے

اپنے انداز میں اپنا سمجھا ہوا مطلب لوگوں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلسفہ یہ ہے۔ یوں نہیں ہونا چاہئے۔

اے! جو مفہوم تم سمجھ رہے ہو، کیا یہ وہی مفہوم صحابہ رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے بھی سمجھا یا ہے۔ یا آج تم پر کوئی وحی آ رہی ہے کہ تم اپنے تئیں حلق کر دو فلسفے اور عقائد کا پرچار کر رہے ہو۔ دینی اصطلاحات و احکامات کی من چاہی تفسیر کر رہے ہو۔

فکری گمراہی کی پہلی بنیاد

تو میرے عزیز! فکری گمراہی کی پہلی بنیاد یہی ہے کہ اپنے اسلاف کی تحقیق پر اعتماد نہ کیا جائے اور اس معاملے میں عقل کو نقل پر ترجیح دے دی جائے یہاں تک کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے، یا جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ نیز یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ سمجھا اس کے مقابلے میں میری سمجھ زیادہ بہتر ہے۔ میں فلسفہ سمجھتا ہوں، دلوں تک جانتا ہوں، دلوں تک بات کا پس منظر جانتا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پس منظر نہیں جانتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فخر یہ بھی حلال ہے، دلوں تک یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اس لئے حلال ہے کہ آج کل اس کی پردوش بڑی صاف ستھری جلیبیوں پر ہوتی ہے جبکہ پرانے زمانے میں اس لئے حرام تھا کہ اس کی پردوش گندمی جلیبیوں پر ہوتی تھی۔ آپ چوڑا اکوڑوں کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس بھی زبردست دلوں تک ہے، مگر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ امیروں کے گھر میں ڈاکے کیوں مارتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس

لئے ذائقے مارتے ہیں تاکہ غریبوں کو کھلائیں۔ ان کے پاس بھی دھک ہے۔ شراب پینے والے سے اگر پوچھا جائے کہ شراب کیوں پی رہے ہو؟ تو کہتا ہے اس سے طاقت آئے گی تو اپنے بچوں کے لئے حلال روزی کماؤں گا۔ ہر برائی کرنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی لو جف موجود ہے۔ کوئی نہ کوئی عقلی جواب موجود ہے۔

عقل پرستی گمراہی کا راستہ ہے

چاہے کہہ رہا ہوں اگر عقل پر چلو گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان کا سودا کر بیٹھو گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔

دنیا میں عبد اللہ نام کا ایک عقل پرست گمراہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اپنی بہن سے بھی شادی کرنا جائز ہے اور اس نے یہ بات عقل کی بنیاد پر کی تھی۔ اس لئے کہ بہن بھائی کا حراج زیادہ جانتی ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ نئی ذی کو گھر میں نے آؤ گئے تو نہ اس کی ماں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے۔ بہن سے شادی کرنے میں ساس، بھوی لڑائی بھی نہیں ہوگی، شوہر کے لئے بھی مسائل کفر سے نہیں ہوں گے کہ بہن گھر کی ہے۔ محبت بھی ہے، حراج بھی جانتی ہے، عقلی لحاظ سے اس سے بہتر جوڑ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بتائیے عقل کے لحاظ سے آپ اس بات کو کیسے رد کریں گے؟ لیکن میرے عزیزو! اگر عقل چلائیں گے تو پھر دردنگی کی زندگی آجائے گی، دائرہ نیست ختم ہو جائے گی۔

میرے عزیزو! بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق عطا فرمائی ہیں، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی نہیں۔ ان چیزوں میں

اپنا عقل چلانے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔

بہت سارے عقلمندان پرستوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ پرستے ہو سکتا ہے؟ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں اور پرزہ ہو گئی ہوں اور ہواؤں، فضاؤں، سمندروں اور دریاؤں میں کھر گئی ہوں تو انہیں کس طرح قبر میں عذاب ہو سکتا ہے؟

اس لئے اگر عقل سے راستے پر چل پڑے تو قبر کا عذاب بھی گیا۔ پلی مراٹا بھی گیا، آخرت کی ساری زندگی کی پچھٹی ہو گئی۔ پھر کیا ہو گا؟ گمراہی ہی گمراہی ہو گی۔

فکری گمراہی کفر کا سبب بنتی ہے

تو میرے عزیزو! آج معاملہ گناہ کا نہیں ہے۔ آج معاملہ اسلام اور کفر کا بن چکا ہے اس لئے کہ فکری گمراہی سے آدمی مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور ایک یہ کہ نماز کا سرے سے انکار کر دینا اور کہنا کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ ایک ہے شراب پینا یہ گناہ ہے اور ایک ہے اس بات کا کہنا کہ اسلام میں شراب حرام ہی نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ ایک ہے موسیقی سننا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ موسیقی اسلام میں حرام ہی نہیں ہے۔ اس میں کفر کا خطرہ ہے۔ تو آج مسلمانوں کو فکری گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ گناہ نہیں بھی اور اسے گناہ بھی نہ سمجھیں، سود کھائیں بھی اور پھر اس سود کو تجارت کا نام دے دیں، رشوت لیں اور اسے حق کے کا نام دے دیں، شراب پیئیں اور اسے شراب کا نام دے دیں، بے حیائی کریں اور اسے شرافت کا نام دے دیں، فراڈ کریں اور اسے

دو شہادتی کا نام دے دیں۔ غلط نظام زندگی اختیار کر لیں اور اسے ترقی کا نام دے دیں۔ چرنا کا نام بدل کر اسے کرتے رہیں تاکہ انہیں توبہ کی بھی توفیق نصیب نہ ہو۔

ہم ہر مہینہ رمضان کے مقدس مہینے کو بڑے احترام و ادب سے منسوب کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد بھی پھر وہی چال مچتی ہے جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی۔ وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے گناہ رائج ہیں جن سے ہم نے گناہ کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے۔ جن کی وجہ سے معاملہ وین کا وہیں نکال دیا ہے۔ چونکہ رمضان میں رمت کی گنت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ان کی برکت سے مسجد میں آجاتے ہیں لیکن جو نیکی رمتوں کا یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم پھر اپنی پرانی روش پر چلے جاتے ہیں۔ برائیوں کو جس مقام پر چھوڑ کر آتے ہیں انہیں دین سے دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفر ہم سے پہلے چاہتا ہے اسی لئے اس نے اس سختے پر کام کر کے مسلمانوں کو گناہ کا عادی بنادیا ہے اور ان کے گناہوں سے گناہوں کے احسان کو ہی ختم کر دیا ہے۔

تو بدعت کی ایک صورت یہ ہے کہ کثرت سے نظریات، مبنی، مگر مبنی سوغی اختیار کی جائے۔ ہر شخص کتابچہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، وارے، جو چیز اور مفہوم قرآن سے قلمبجور ہے، دنیا یہ نی نے بھی سمجھا ہے، صحنہ نے بھی سمجھا ہے؟ حدیث میں یہ ہے۔ ارے، حدیث سے جو مفہوم و مرام قلمبجور ہے ہو کیا اسے تابعین نے بھی سمجھا ہے؟ ایسے لوگ اپنے نظریات اور افکار کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح گراہ پر سمجھتے ہوئے دوسرے کو غلط اور گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنے لئے ایک فرقہ بنا لیتے ہیں۔

فرقہ واریت سے نجات کا طریقہ

تمام گروہ بندیوں، فرقہ پرستیوں سے نجات کا راستہ ایک ہے کہ اپنے
اسلاف کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے چار حضرات کو دنیا میں عجیب مقبولیت نصیب فرمائی ہے۔ امام
اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ
اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ، چاروں اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے
پیارے۔ اللہ نے انہیں ایسا قانون کیا اور ان سے ایسی خدمت لی کہ تا قیامت اللہ تعالیٰ
نے ان کا نام زندہ کر دیا ہے۔ قرآن وحدیث کی تحقیق اور ان کے اندر سے سرکل
نکال کر امت پر انہوں نے وہ احسان کیا کہ روز قیامت تک بھی اگر کوئی زندہ اپنی پوری
زندگی ان کے اس احسان کا بدلہ دیتا ہے تو نہیں دے سکتا۔

آج پوری دنیا کے مسلمان ان چار حضرات کی محنت کی بدولت اسلام پر پھل
رہے ہیں، جو محنت انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر کی تھی۔ یہ اس دور کے لوگ تھے جسے
اللہ کے رسول ﷺ نے غیر القرون کا دور کہا ہے (یعنی بہترین زمانہ) ان کی تحقیق پر
اعتماد ہونا چاہیے کہ انہوں نے قرآن وحدیث سے کیا سمجھ اور مراد لیا۔

دورِ حاضر کی ایک عام گمراہی

آج ایک گمراہی تو یہ ہے کہ کہتے ہیں، جی کیا ضرورت ہے کسی کی تفسیر کرنے
کی؟ کسی امام کو ماننے کی؟ بس قرآن اور حدیث کافی ہیں۔

یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ کیا ضرورت ہے کسی طبیب کے پاس

جانے کی۔ بس کئی ہیں موجود ہیں میں خود ہی علاج کر لوں گا۔ اگر ایسا کیا تو ان شاء اللہ بہت جلدی قبرستانِ بھر جائیں گے۔

جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سب کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ فوراً کسی ماہر ڈاکٹر کو تلاش کیا جائے اور جب کوئی ماہر ڈاکٹر مل جاتا ہے تو اس پر اعتماد کر کے اس سے دوا لی جاتی ہے۔ پھر اسے یہ نہیں کہتے آپ نے اس دوا کے اندر کون کون سے اجزاء ملائے ہیں؟ اس دوا کے اندر یہ دوائی کتنی مقدار میں ڈالی ہے؟ وہ دوائی کس تناسب سے ڈالی ہے؟ اگر یہ کہیں گے تو دوا ڈاکٹر کا کان پکڑ کر ٹینک سے باہر نکال دے گا اور کہے گا اپنی اوقات میں رہو، دوا لینے آئے ہو یا ڈاکٹر کی سمجھانے کے لئے آئے ہو؟

تو عقل اور دانشمندی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر فیملی میں اس فیملی کے سمجھدار اور ماہر آدمی پر اعتبار کیا جاتا ہے اور اعتماد کرنے کے بعد پھر اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔

میرے عزیز والہ اللہ اللہ ہم نے قرآن و حدیث کے معاملے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے۔ بیسٹ اس کے کہ آج ہم کوئی تحقیق کریں اور اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحقیق سے بہتر سمجھیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کی تحقیق ہماری تحقیق کے مقابلے میں ہزاروں گنا بہتر ہے جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا حافظہ، جن کی ذہانت، جن کی نصیحت، جن کا اخلاص ہم سے کروڑوں گنا بہتر تھا۔

بدعت کی دوسری صورت

بدعت کی دوسری صورت ممتا ہوتی ہے کہ دین میں ایک چیز موجود ہی نہ ہو اور اسے کرنا شروع کر دیا جائے یا جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے اس کے اندر کوئی اضافہ کر دیا جائے یا کام کرنے کی جو شکل بتائی ہے اسے کسی پادشہ کی جھنڈی جھکڑ دیا جائے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی تسلی یا نرمی ڈھونڈ لی جائے۔ یہ ساری بدعت کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہی صورت کی مثال جیسے غیر اللہ کے سامنے جھکتا اور ان کو سجدے کرنا، قبروں کا حواف کرنا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز وغیرہ دیتا ہے۔ ان میں بعض بدعات ایسی ہیں جن کو کفر کہہ کر رہے ہیں انہیں شرک بھی کہتے ہیں اور بعض بدعات ایسی ہیں جو گناہ کہہ رہے ہیں۔

تومیرے عزیز و ایدین کے اندر ایک اضافہ ہے۔ دین کے اندر زیادتی ہے اور درحقیقت یہ حق تعالیٰ پر عدم اعتقاد کا اعلان ہے، صحابہ کرام علیہ السلام پر عدم اعتقاد کا اعلان ہے کہ بہت ساری چیزیں حضور ﷺ نے نہیں کیں مگر ہم نے انہیں کیا، یہ صحابہ جو نے نہیں کیں مگر ہم نے انہیں کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں سمجھے (کہ یہ کتنی کا کام ہے) اور ہم سمجھ گئے ہیں (اخیاف اللہ) تو یہ ان پر عدم اعتقاد کا واضح اعلان ہے۔

تومیرے عزیز و اس دور میں ایک فتنہ دین میں نئے نئے نظریات، نئے نئے افکار اور نئے اعمال کا وجود ہے اور ان سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ممتا ہوں سے پاک کریں تو (ان شاء اللہ) اللہ تعالیٰ آپ کا حجاج ان لوگوں کے ساتھ ملائے گا جن کی زندگی میں کلمہ نہیں ہے۔

جنس کی طرف ہٹ کر رہتی ہے۔ مگر فی جہیز کی طرف نہیں جاتے گی۔
 مرغی بکری کی طرف نہیں جائے گی۔ اس لئے مردوں کی دنیا گناہوں سے پاک ہو
 جائے گی تو ان شاء اللہ خود بخود ان لوگوں کی طرف انس اور رغبت ہوگی جن کی زندگی
 گناہوں سے پاک ہے۔ اور اگر خود خواہش پرست ہیں تو خواہش پرستی والے دین کی
 دعوت دینے والے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ اب تو ان لوگوں کی باتیں اس لئے
 فوراً قبول ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل حراج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم
 کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ کچھ بدنامی نہیں پڑا اور مسلمان بھی رہے، کچھ بدنامی نہیں پڑی
 اور بدنامی شمار ہونے لگے، کچھ چھوڑنا بھی نہیں پڑا اور بچے مسلمان بھی بن گئے۔ ان
 کی باتیں اس لئے اچھی لگتی ہیں کہ آج زندگیاں میں گناہ رچ بس گئے ہیں۔ ان سے
 نجات کا راستہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔

اس مسئلے میں دوسری چیز مقدس راتیں اور مقدس دن ہیں۔ ان میں اللہ سے
 گڑگڑا کر دعا کیے کریں کہ

﴿اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ (المائدہ)

(اے اللہ!) ہمیں حرام المستقیم (سیدھا راستہ) نصیب فرما۔

یہ آیت سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ خود اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھائی ہے
 کہ مجھ سے یوں مانگا کرو۔

اگر آپ کسی ملازم سے کہیں کہ درخواست یوں لکھ کر لے آؤ تو یہ مطلب
 ہوتا ہے آپ کا کیا؟ یہی کہ اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ بھی یوں کہہ رہا
 ہے کہ مجھ سے یوں مانگو۔ یہ کیونکہ

﴿اٰلٰہِیْنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُ﴾ (۵: ۱۵)

کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ خود صراطِ مستقیم دینا چاہتا ہے تب ہی تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو کوئی آدمی بھی طلب کے ساتھ دل کی صفائی کے ساتھ یہ مانگے کہ ”اے اللہ! صراطِ مستقیم نصیب فرما“ تو ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے۔

دو کام کر لیں۔ پہلا کام یہ کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں اور دوسرا کام یہ کہ اپنے اللہ سے بھی طلب کے ساتھ صراطِ مستقیم اور ہدایت کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پیارے بندوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دیں گے (ان شاء اللہ)۔ پھر آپ کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دیں گے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیں گے۔

اہل کفر کا اہل اسلام پر غلبہ

کفار کا اہل ایمان پر غلبہ پالینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس غلبہ کی مختلف صورتیں اقتصادی، سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی، دفاعی، دینی اور فکری غلبے کے طور پر ہوتی ہیں۔ یہ فتنہ اس وقت بڑا ہوتا ہے جب مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھ نہیں لاتے اور انہیں انجام دینے میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔

اور ہر ضرر کا ایک اور بڑا فتنہ کفار کا اٹل ہا ایمان پر غلبہ پالنا ہے۔ اقتصاد اور سیاسی اور مدنی طور پر کفار کا مسلمانوں پر غلبہ آ جاتا بھی نیک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگتے اور انہیں انھما دینے میں سستی اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔

غزوہ اوس میں جب حضرات صحابہؓ پر کفار کا غلبہ ہو تو بعض صحابہؓ نے جنگ کے دل میں آیا کہ ہم پر کافر غالب آگئے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس جتنا دین نہیں ہے؟ تو قرآن کی ہدایت نازل ہوئی:

[illegible]

کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری اپنی جانب سے ہی ہے۔

تسہا ہوتے اپنے اندر کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تم نے حضور ﷺ کی بدایات پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہاں کا نتیجہ ہے اور فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقَكُمْ مِنْ مُّسَبِّغٍ لِّمَا كُنْتُمْ آيَاتُكُمْ وَيَغْفِرَ عَنْ كَثِيرٍ﴾
(سورة الشورى: ٢٠)

اور تم پر جو بھی نصیحت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے نتائج ہیں (اپنے اعمال کی بدولت ہے) اور وہ (اللہ تعالیٰ) بہت سے گناہوں کو موقوف کرتا

مصیبت اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے

اگرچہ ہر مصیبت کا پورا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا، بہت ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن معاشرے میں جو کچھ بد رہا ہوتا ہے وہ دراصل تمہارے اللہ کی کمزوریوں کے سبب ہوتا ہے، تو کفر کا غلبہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس لئے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ان کمزوریوں کی بدولت مسلمانوں پر انتہائی سخت وقت آئے گا۔

”يُؤْثِقُكَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَدَاخِي عِبْلَتَهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يَكْفُلُوا إِلَيْكَ لُصْبَتَهَا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ فِتْنَةٍ نَحْنُ يَا نَبِيَّ قَالِ: قِيلَ أَنْتُمْ بِنُصْبِهِمْ يَحْبِرُوا وَتَكُونُكُمْ غُلَامًا كُفَّاءَ السُّبُلِ وَلَتَنْتَرِغَنَّ عَنِ اللَّهِ مِنْ حُسْنِ ذِرِّ عَذَابِهِمْ أَلَمَهَابًا بَيْنَكُمْ وَلَيَقْبَلَنَّ مِنْ قُلُوبِكُمْ الْوُفُونَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُفُونَ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَوْافَةُ الصَّوْتِ“

(تفسیر کتاب الامامہ ابی نعیم اربعہ جلد ۱ ص ۱۰۹)

(پیارے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ) ایک وقت آئے گا کہ کفر تم پر چلے آوے گا جس طرح بہت سارے بھوکے کھٹے بول اور کسی کھانے کے پینے پر بھرت رہے ہوں (اور ہر ایک دوسرے سے پہلے اسی کے حصول کے لئے کوشش کر رہا ہو) اسی طرح کفر تمہیں کھانے، پینے چاڑھنے اور تم پر حملہ کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سخت کریں گے۔ ”غرات صحابہؓ میں سے) کسی کہنے والے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اس وقت ہماری تعداد گھٹے ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری تعداد بڑھتی ہوگی لیکن تمہاری

مثبت بنیاب کے اوپر آ جانے والے بکھرے کی طرح ہوئی۔ (جیسے سیلاب کے اوپر آ جانے والے بکھرے کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ لہروں کا قحطاج ہوتا ہے جس طرف لہریں چلتی ہیں اسی طرف بکھرا جاتا ہے۔ کبھی کانٹوں میں، جھڑیوں میں، کوٹوں میں اور اضراب میں جا کے ایک جاتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی تھماری حیثیت بھی ایسی ہی ہو گی) اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رب دودھ پھال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر احمق ڈال دے گا۔ (حضرات صحابہ و محدثین سے) کبھی کہنے والے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ دشمن کیا چیز ہے؟ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ: دشمن وہ ہے دنیا کی محبت اور موت کی نا پسندیدگی کا۔

اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس ستاون ممالک ہیں، شاید اتنے ممالک مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں آئے۔ معدنیات کے ذخائر کے بڑے حصے مسلمانوں کے ملک میں واقع ہیں۔ مجموعی طور پر مسلم ممالک کے پاس موجود تجارتی بندرگاہوں کی تعداد بھی ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تیل اور پتھر کے معادن و ذخائر میں سے وہ فیصد مسلمان ممالک کے پاس ہیں، آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ماضی میں کبھی موجود نہ تھی۔ پھر جو ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں ان کے اندر چار چار سو سم آتے ہیں جن سے دنیا کے دوسرے ممالک محروم ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو بس یہ کہ دین کی محبت اور لگن نہیں رہی اور اس کی جگہ دلوں میں دنیا اور مال کی محبت آ گئی ہے؟

تو میرے عزیزو! کفر کو قتلہ ایسے ہی نہیں آجاتا بلکہ یہ مسلمانوں کی

اور اجتماعی گمراہیوں سے آتا ہے جن کی نشاندہی رسول کریم ﷺ نے فرمائی ہے۔

غلبہ کفر ارتداد کا سبب بنتا ہے

جب اہل ایمان پر کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سے ایک بڑا فتنہ برپا ہونے لگتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمان اپنا دین چھوڑنے لگتے ہیں اور کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے فائدے کی خاطر دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ **ارتداد کا عام رواج** پڑ جاتا ہے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو لوگ اقتصادی، معاشی، عسکری اور فوجی طور پر مضبوط اور طاقتور ممالک کی نشاۃ ثانیہ اور نظریات سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

کفار کا پہلا حربہ

مسلمانوں پر اپنا غلبہ اور تسلط قائم کرنے کے لئے اہل کفر کبھی اپنی طاقت کی بنیاد پر دھمکی دے کر اپنے مطالبات منظور کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ آرڈر مانو، اسے تسلیم کرو۔ ہماری پالیسیوں پر عمل کرو ورنہ ہم یوں کر دیں گے۔ ہمارا پسندیدہ نظام زندگی اپنے معاشرے میں رواج دو ورنہ ہم انداو بند کر دیں گے، ہمارا منظور شدہ نصاب تعلیم اپنے تعلیمی اداروں میں نافذ کرو ورنہ ہم اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں گے، کبھی یہ دھمکیاں اجتماعی طور پر دی جاتی ہیں اور کبھی انفرادی طور پر دھمکایا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان جب انفرادی طور پر کسی ایسے ماحول میں پھنس جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مرتد بن جاؤ ورنہ نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، ملازمت ختم ہو جائے گی، اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت عبداللہ بن حذافہ بچہ رویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رویوں نے انہیں لالچ دیا کہ اسام سے دستبردار ہو جاؤ، آدھا ملک مل جائے گا، شیر دی سے شادی کرادی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے دوسرا انداز اختیار کیا۔ انہیں دھمکایا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لئے تیل کی دیکیں گے۔ پر چڑھائی نہیں اور ان کے ساتھیوں کو کھولتے ہوئے تیل کی دیکوں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے یہی آئی تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھئی یہی حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔

بادشاہ نے انہیں تیل کی دیک میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ شامی خدمتگار انہیں لے کر چھپے ہوئے۔ اب انہیں دیک میں ڈالنے لگے قرآن کی آیتوں میں آنسو آئے۔ بادشاہ کے کارندوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ رورہے ہیں تو سوچا کہ شاید ڈر گئے ہیں۔ چلو انہیں بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں کیا معلوم ہے؟ طلبہ مان لیں۔ کفر اختیار کر لیں۔ اسلام سے دستبردار ہو جائیں تو ہم دنیا کو دکھ سکیں گے کہ ایک صحابی جس نے حضور ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے اسام چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکیں گے کہ یقیناً اسلام میں کوئی نہی ہے جیسی تو ایک صحابی اپنے دین (اسلام) سے دستبردار ہو گیا ہے۔ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اس لئے رورہوں

کہ میری ایک ہی جان ہے، قتل میں جمل کر ختم ہو جائے گی۔ میری چاہت ہرگز اور آرزو یہ ہے کہ میرے جسم پر جتنے بھی بال ہیں میری اتنی ہی جانیں ہوں اور میں ان کو ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔“

اللہ کرے اس ایمان کا کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی مل جائے تو پھر ہم بازداروں اور چور ہوں میں کھڑے ہو کر اپنا ایمان برباد نہیں کریں گے، چند نکلوں کی خاطر اسلام کو بدنام نہیں کریں گے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اسلام کو داندھار نہیں کریں گے۔ آج ہماری ذمہ داری دیکھ کر لوگ اسلام سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کفر مسلمانوں کو بزدل و بازو یا ترغیب کے ذریعے فکری طرف لے جاتا ہے۔

کفار کا دوسرا حربہ

کفار کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ترغیب، ملاحی اور امداد کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اتنی امداد تمہیں ملے گی، تمہیں یہ منصب مل جائے گا، تمہیں یہ عہدہ مل جائے گا، تمہیں فلاں فلاں سکونیات مل جائیں گی، تمہیں فلاں ملک کے اندر رہائش مل جائے گی یا فلاں ملک کا ویزہ مل جائے گا۔

بسا اوقات دوسرے ممالک میں جانے کے لئے آدمی جو بڑے لیتا ہے ان میں بعض شرائط اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ آدمی اسلام سے دستبردار تو نہیں ہو گیا۔ اس لئے کہ اسے ویزا جاری کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ تم نے ہر حال میں ہماری اتباع کرنی ہے جب ہم ویزا دیں گے۔ وہ آدمی جلی کہتا ہے

کہ ہاں ہم بر حال میں آپ کی عیرودی کریں گے تو اس میں کافر ہو جائے گا خطرہ ہے۔
تو کفار کا دوسرا حربہ مسلمانوں کو قتلے میں ڈالنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ انہیں مختلف
ترغیبات، سہولیات، مناصب، عہدوں اور دیروں کا لالچ دے کر ارتداد کا شکار بنایا
جاتا ہے۔

تیسرا حربہ

اہل کفر کا تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے (اَلْقَاتِلُہُمْ لَیْ نَوَاقِصُ الْاَوْصِیَآءِ مِنْ خُبْرٍ
لَا یَنْفَعُوْنِ) کہ مسلمانوں کو غیر شعوری طور پر ایسی چیزوں اور امور و افعال میں مشغول کر
دیا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، کفر اسلام پر ایسے پوشیدہ حملے
کرتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فکر، سوچ
اور عقیدہ بدل جاتا ہے کیونکہ کفار کے اختیار میں دنیا بھر کے ذرائع الجاس ہیں، دنیا بھر
کی ٹیکنالوجی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ وہ مسلمان معاشروں، موسائیز، اداروں
اور حکومتوں میں اپنی ارتدادی مہم اس انداز میں چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کی عقل اور
نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسلام کی وہ حکم اور مضبوط بنیادیں جن
پر صدیوں سے اتفاق چلا آ رہا ہے، ان کے بارے میں مسلمان شکوک کے اندر مبتلا ہو
جاتے ہیں۔ چونکہ ایمان نام ہے یقین کا، اس لئے جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں
ایمان کی چمچی ہو جاتی ہے۔

پھر مسلمان کہتا ہے پتہ نہیں قبر کا غراب ہو گا یا نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد
انہیں کے یا نہیں، پتہ نہیں ہل صراط ہو گا یا نہیں۔ پتہ نہیں کہ تندر اعمال ہو گا بھی کہ

نہیں۔ اعمال کا وزن ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں؟ حتیٰ صدیقوں بعد کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟

جیسے اپنے وقت کا ایک بہت بڑا روشن خیال شخص اور اپنی عقل پر بہت زیادہ نازاں شخص تھا، اس کا نام ابوالمختار تھا جس کا مطلب ہے بہت فہم کرنے والا۔ بعد میں اس کا لقب پڑ گیا ابوہشیل۔ وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال کہتا تھا۔ اس نے صدیق اکبرؓ سے کہا کہ: یہ میرا دوست محمدؐ کیا کہہ رہا ہے کہ میں چند کلمات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس تک گیا اور پھر بیت المقدس سے سہانوں پر پڑا، وہاں جا کر میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور پھر واپس بیت المقدس آیا اور وہاں سے اپنے گھر آیا۔ یہ سارا عمل تھوڑے سے عربی میں چند سیکندوں میں وقوع پڑ گیا۔ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اگر محمدؐ نے کہہ ہے تو پھر بالکل سچ کہا ہے۔ مجھے یا تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے میری اور تیری عقل کے یہ نے پر وہ بات پوری اترے یا نہ اترے، مجھے یہ تجھے اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں پڑاں گی لیکن اگر یہ بات پیارے رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے نکلی ہے تو پھر سچی ہے۔

میرے دو دشواریہ ہیں۔ یقیناً اسے کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جاری فرمایا اللہ کے رسولؐ نے جاری کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہہ ہے، میرے نبیؐ نے یہ کہہ ہے، میں اس کو ماننا ہوں، چاہے مجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے ایمان۔ تو جب کفر کا نسب ہوتا ہے تو اسلام کی حکمت اور منہبوط بنیادوں

بیس درازیں پڑنے لگتی ہیں اور مسلمان انتشار کا شکار ہونے لگتے ہیں۔

چوتھا حربہ

کفار کی جانب سے ارتداد کی طرف لے جانے والا چوتھا حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر لبو و لعب میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ لبو و لعب میں اس قدر مصروف کر دیا جاتا ہے کہ انہیں اپنے گھر بار، خاندان اور مذہب تک کی فکر نہیں رہتی۔ پہلے صرف مردوں کی فہم ہوا کرتی تھی ماب تو عورتوں کی بھی فہم ہے۔

دو عالم مسلمانوں کے سروں سے کھیل رہے ہیں اور مسلمان ساری زندگی نمیند بے بسی سے کھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کی اولادیں بھی سمجھ رہی ہیں کہ ترقی اسی میں ہے۔ کھیل میں ترقی کر لی تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کفر کی تدبیر یہی ہے کہ اسے خرافات میں لگا دوتا کہ اسے اپنے دین کی فکری ختم ہو جائے، مرد اور عورت دونوں کو لبو و لعب میں لگا دو۔ جب کفر کا غلبہ ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کی پالیسیاں، اس کے پروگرام مسلمانوں کے معاشرے میں اسی طرح رواج پاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سبھی اس لبو و لعب میں مشغول ہیں اور اسے کامیابی کا معیار سمجھ کر دن رات اسی کے نظم و فکر میں مبتلا ہیں۔

پانچواں حربہ

مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لئے پانچواں حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے قرآن اور قرآن کا اصل مفہوم ختم کر دیا جائے، اسی لئے یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ یہودیت کا غلبہ زور تسلط سارے مسلمانوں پر ہو جائے تو پھر ضروری ہے کہ

تم مسلمانوں کے اندر سے قرآن اور قرآن کے صحیح مفہوم کو ختم کر دو۔ اب اسی چیز پر عمل کرنے کے لئے ہر سطح پر اپنے و خفیہ غور وں سے کام لے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذہر پھیلا یا جارہا ہے، مختلف قسم کے لالچ دے کر مسلمانوں کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو ارتداد پھیلتا ہے اور ارتداد پھیلانے کے لئے کافر مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔

ہماری ذمہ داری

آج یہ نقشہ برپا ہے، اس موقع پر آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ علاج کیسے ہو اس کا؟ تو میرے عزیزو! اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ اپنے کامبہ کریں کہ میں خود اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر کتنا چل رہا ہوں۔

دوسرے نمبر پر یہ کہ میں اسلام کے دفاع، خدمت اور حفاظت و اشاعت کے لئے کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنا مال اور کتنی جان لگا رہا ہوں۔ یہ دین صرف مولوی کا نہیں میرا اور آپ کا بھی ہے، صرف پیارے رسول ﷺ کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا بھی ہے، انا پنا ہمیں ملا ہے، لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر کتنا چل رہا ہوں؟ حفاظت دین کے لئے میرا مال کتنا لگ رہا ہے؟ میری جان کتنی لگ رہی ہے، میرا وقت کتنا خرچ ہو رہا ہے، میری صلاحیتیں کتنی لگ رہی ہیں۔ اس کا محاسبہ کرنا چاہئے۔

امت کی اجتماعی ذمہ داریاں

اس لئے کہ دین کی حفاظت کے لئے پہلی چیز افراد و ساری ہے کہ ایسے افراد

تیار کئے جائیں جو دین اور دنیا دونوں کے تعلیم یافتہ اور ماہر ہوں۔ اچھے ماحول کے اندر عصری علوم پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دین کو پھیلانے والے ہوں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دین کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لئے تمام کوششیں عمل میں لائیں۔ اگر طاقت کے لحاظ سے دشمن مقابلے پر آمادہ ہے تو اس طاقت کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہوں۔ یہ امت کی تین اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ جب بھی امت کے اندر یہ تین چیزیں وجود میں آئیں گی اور مسلمان ان کو زندہ کریں گے تو اللہ پاک اس کا انعام انہیں خلافت کی صورت میں دیں گے۔

﴿لَنَسْخُلَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قُلُوبِهِمْ
وَلَنَسْخُلَنَّهُمْ فِيهِمْ ذُنُوبَهُمْ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا﴾ (سورہ المائدہ: ۵۵)

البتہ (اللہ تعالیٰ) انہیں زمین میں حاکم بنادے گا جس طرح ان سے پہلے
دلوں کو حاکم بنایا تھا۔ اور ان کے لئے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو ان کے
لئے پختہ کر دیا گیا اور ان کے دار اور خوف کو امن میں بدل دے گا۔

تو میرے عزیزو! کفر کے غلبے کا فتنہ ہے اور اس وقت ہمارے لئے دعوتِ فکر
یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہماری ذمہ داریاں
کیا ہیں؟ ان کا ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن و
حدیث کی تعلیمات پر عمل کر کے اس فتنے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

اہل کفر کی ترقی

کفر کی معاشی اور صنعتی ترقی اور ان کو زندگی میں حاصل سہولیات کو دیکھ کر بعض کمزور ایمان والے مسلمان اس ترقی اور سہولیات سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں خوش قسمت اور کامیاب سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکتے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تا کہ کافروں کی ترقی دیکھ کر سارے کے سارے مسلمان کافر بن جائیں گے تو میں ان (کافروں) کے گھروں کی چھتوں پر میز میوں اور سواریوں کو سونے کا بنا دیتا۔

کفار کی ترقی کا فتنہ

اسی طرح ایک اور بڑا فتنہ جس کا آج کے مسلمان شکار ہو چکے ہیں وہ ہے (فتنۃ تصفوق الکفار فی امور الدنیا) پہلے جس فتنے کا تذکرہ گزرا وہ تھا کفار کا مسلمانوں پر غلبہ۔ یہ اسی طرح کا فتنہ ہے لیکن نوعیت کے اندر ٹھوڑا سا فرق ہے۔ (تصفوق الکفار فی امور الدنیا) سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کفار کی ترقی اور نوعیت، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔

جب کافر معیشت، ثقافت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقی کرتا ہے تو اسے دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والوں کی رال چبنے لگتی ہے۔ وہ ان کی ظاہری شان و شوکت اور نمود و نمائش دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کافروں کی ترقی دیکھ کر ہمارے کے ہمارے مسلمان کافر بن جائیں گے تو میں ان کی پچھتوں، پیرھیوں اور سوار پول کو سونے کا بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَوْلَا اَنْ يَمْشُوا النَّاسُ اُفٍّ وَاَجْدَةً لَّجَعَلْنَا لِنِمْشِمْ بِالرَّحْمٰنِ
يُؤْتِيهِمْ سَفَافًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعْدَنَ جَعَلْنَاهَا نَظْفَرًا وَّنُؤْتِيهِمْ اَنْبُؤًا
وَسُورًا عَلَيْنَهَا يَلْبِكُوْنَ وَاَوْخَرُهَا﴾ (سورۃ النور: ۲۴)

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک دین پر ہوجائیں گے تو ہم ان لوگوں

کو جو اللہ کے مکر ہیں، ان کے گھروں کے لئے چاندی کی چھت اور (چاندی کی) سیرمیاں بنا دیتے جن پر دلوں چڑھا کرتے، ماورائے کنہروں کے دروازے اور تخت (جن پر دیکھی لگا کر بیٹھ کرتے) سونے کے بناتا۔

یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کفار کی ترقی دیکھ کر بہت سارے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ارے! ان کو دیکھو تو سبھی اتنا پیہ ہے ان کے پاس، اشی دولت ہے، ہر مارکیٹ تک ان کی رسائی ہے، تمام چیزوں کے اندر یہ ہم سے آگے ہیں، تعلیم میں، ثقافت میں، تجارت میں، معیشت میں، میڈیکل میں، غرض ہر چیز میں یہ آگے ہیں۔ ذرا دیکھو تو سبھی اللہ کے منکر اور مافراہان ہوتے ہوئے بھی ساری نعمتیں انہیں حاصل ہیں۔

اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال پیش کرتے ہوئے ایک عجیب منظر دکھایا ہے کہ اللہ کے دین کا ایک دشمن، جس کے پاس بہت اعلیٰ سواری تھی، لباس بھی بہت اچھا تھا، آگے پیچھے نوکر چاکر بھی تھے، سونے کا تاج بھی اس کے سر پر تھا۔ اس حالت میں وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا تو اسے دیکھنے والے کمزور عقیدہ لوگوں نے کیا تمنا اور آرزو کی؟

قرآن نے اس منظر کا نقشہ اور کمزور عقیدہ لوگوں کی تمنا کو یوں بیان کیا ہے:

﴿فَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي ذَنبِهِ أَوْ كَانِ الذُّبْنَ يُرِيدُونَ الْخَيْلَ
الْكَبِيرَ يَأْتِيهِمْ مَا أُوتُوا قَارُونَ إِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَهُ عَظِيمًا﴾

(سورہ القصص: ۷۶)

پھر (قارون) اپنی قوم کے سامنے ٹھانڈا ہاتھ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ ملے جیسا قارون کو مل رہا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔

کچھ کمزور قسم کے لوگ آخرت کو فراموش کر دینے والے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کوئی قدر نہیں کرتے، جن کو اللہ تعالیٰ ان کی ساری زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی بھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی بھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی بھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی بھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں۔

اس لئے میرے عزیز و اقارب کی ترقی بھی ایک فائدہ ہے۔ اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کے مکمل میں تفریق و سیاحت اور وہ ان کی زندگی کی چمک دکھانے کے لئے جاتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں لہذا وہ ان سے تفریق کرنے جاتے ہیں۔

مرعوبیت کا نتیجہ

انسان جب کسی سے مرعوب ہو جاتا ہے تو اس کی عقلی شعرا کر دیتا ہے، اس طرح جب مسلمان اس تفریق سے مرعوب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر رکھنے لگے جاتے ہیں ان کی خصوصیات کو اپنانے لگتے ہیں۔ ان کے طور طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ان کے خیر و شر ماننے لگ جاتا ہے۔ امر کرنے کو جب تک آدمی کسی سے مرعوب نہ ہو اور اس کی عظمت اور محبت اس کے دل میں نہ ہو تو یہ چیزیں اختیار نہیں کی جاسکتی۔

کوئی آدمی کبھی بھی بھیجیوں کا لباس نہیں پہنے گا، چیز اسی کی شکل اختیار نہیں کرے گا اس لئے کہ ان کی چاہت اور عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی اسی لئے وہ ان کے لباس کو پسند نہیں کرتا۔

جب تک آدمی کسی تہذیب سے مرعوب نہ ہو، اس تہذیب کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک وہ اس تہذیب و ثقافت کے طور پر پتہ اختیار نہیں کرتا۔ جب اہل کفر ترقی کرتے ہیں تو ان کی ہر چیز بھانے لگتی ہے، اچھی لگنے لگتی ہے، ان میں ایک کشش اور شان محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر مسلمان ان کے نام، ان کی علامات، ان کے شعار، ان کے طور طریقے، ان کا رنگ، کن اور ان کا خوشی منانے کا انداز اختیار کرنے لگتا ہے۔

آج مسلمان ہندوؤں کے طریقے کیوں اختیار کرتا ہے؟ اچھے لگتے ہیں نا تب ہی تو اپنے دو لمبے کو ہندوؤں جیسی چڑی (سورا) پہناتے ہیں۔ اپنے نبی ﷺ کی چڑی نہیں پہناتے۔ دولہا بھی ساری زندگی نبی ﷺ کی چڑی نہیں پہنتا لیکن شادی کے موقع پر ہندوؤں کی رسوں کے مطابق چڑی پہن لیتا ہے۔ اچھی جو لگتی ہے نا۔ اسی لئے کہ ہندوؤں سے مرعوب ہو رہا ہے۔

مسلمان جب اہل کفر کی ترقی سے متاثر ہوتا ہے تو پھر ایک اور چیز بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان ان غیر مسلموں کی تحقیقات اور ریسرچ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کہتا ہے کہ بھائی امغرب نے یوں کہا ہے، یورپ نے یوں کہا ہے، فلاں غیر مسلم

کی یہی تحقیق ہے، ان کی تحقیق ہے اور اس پر اسے اعتماد ہے اس لئے کہ ان کے نظام تعلیم سے یہ متاثر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کتنا ہی اچھا ڈاکٹر کیوں موجود نہ ہو مگر یہ لوگ علاج کرانے کے لئے مغربی ممالک کا ہی رخ کرتے ہیں، وہ کمال بھی لاتا رہتے ہیں اور پیسے بھی خوب لینے ہیں اور یہ فنی خوش فہم نہیں بلکہوں کو ڈول روپے دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ عروہیت کی انتہا ہے۔

دشمن کا نظام تعلیم

دشمن نے ہمیں جو نظام تعلیم دیا ہے اس کے اندر ساری تعلیم ہی اسی نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ مغرب بہت اونچا ہے، بہت ترقی یافتہ ہے حالانکہ اگر آپ خود کشیوں کی اوسط دیکھیں تو وہ آپ کے ملک کے اندر کم ہے، مغرب میں زیادہ ہے، اخلاقی انحطاط ان کے ہاں زیادہ ہے، ان کے ہاں طلاق کی شرح انتہائی بلند سطح پر ہے، برداشت اور تحمل حرائق ان کی سرشت میں نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں انصاف کی سرریض کم ہیں، امریکہ میں زیادہ ہیں۔ آپ کے ملک میں جرائم کی اوسط کم ہے، امریکہ میں اس سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ کی کمزوریاں ساری دنیا کا میڈیا دکھائے گا اور ان کی محکمہ گیاں اور کمزوریاں دنیا کے سامنے نہیں لائے گا، اس لئے کہ اصل مقصد آپ کو مغرب کرنا ہے، متاثر کرنا ہے، دباؤ میں لانا ہے ورنہ آپ وہاں سیر و تفریح کرنے کیسے جائیں گے؟ علاج کے نام پر دیکھوں کر ڈول انہیں کیسے دیں گے؟ تعلیم کے نام پر اربوں روپے ان کی بھولی میں کیسے ڈالیں گے؟

مسلمانوں کو مرعوب کیا گیا ہے تاکہ مسلمان تعلیم کے نام پر کروڑوں روپے

انہیں دے دیں، تفریح کے نام پر لاکھوں کروڑوں ڈالران کے منہ مک میں جا کر فریج کر دیں۔

تو میرے دوستو! جب مسلمان فیروں سے مرعوب ہو جاتا ہے، کافروں سے مرعوب ہو جاتا ہے، اہل کفر کی ترقی سے مرعوب ہو جاتا ہے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے احم و کرتا ہے۔ تی ہاں جناب! C.N.N سے یہ خبر آئی ہے۔ B.B.C سے یہ خبر آئی ہے چاہے وہ کتنا بڑا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو مگر مسلمان اسے ہی سچ سمجھتا ہے۔

دین کے معاملے میں کافروں پر اعتماد

اب تہ قصتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ دنیاوی امور کے علاوہ دینی امور میں بھی صرف انہی پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے خصوصاً اسلامی علوم کی تعلیم تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، بڑی دلدہ کی جاتی ہے کہ اس نے ظالم مغربی یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں ڈگری حاصل کی ہے۔ ارے! عیسائی نے اسے اسلامی ڈگری دی ہے، اس کے قرآن کے علوم پر عیسائی نے اعتماد کیا ہے۔ یہاں اللہ! مرعوبیت کی انتہا ہے۔ تو دنیا کے امور میں بھی ان پر اعتماد اور دین کے امور میں بھی ان پر اعتماد، یہ کفار کی ترقی سے متاثر ہونے کی علامت ہے۔

غیر ملکی مصنوعات کا استعمال

کفر کی ترقی سے متاثر ہونے کی چوتھی علامت اس کی زندگی میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ غیر ملکی مصنوعات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز کو

نی اچھی سی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی مکن کہتا ہے کہ میڈ ان جاپان (Made in Japan) ہونی چاہئے، امریکہ کی بنی ہوئی ہونی چاہئے حالانکہ یہاں کی چیز اچھی ہوگی، ایسی چیز اچھی ہوگی لیکن کہے گا کہ یہ تو لوگوں کی چیز ہے، بروری والے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ جب دیکھنے کے لئے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لئے سب چیزیں باہر کی ہونی چاہئیں، یعنی جاپان میں گے، مشاپنگ وہاں سے کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے وہاں سے مال لایا ہے۔ مٹی کا جیڑ بھی وہیں سے لایا ہے اور جاتے ہوئے ہٹا کے بھی جاتے ہیں کہ ہم ذرا مشاپنگ کرنے کے لئے یعنی چہرے ہیں۔ لاکھ وہ چیز یہ مل رہی ہوگی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بد نصیبی ہمارے تاجروں کی بھی ہے کہ خیانت عام ہو گئی ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، نقل عام ہو گئی ہے لیکن میرے عزیز دایر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اصل اور اچھی ملتی ہیں لیکن مرغوبیت کی وجہ سے انہیں استعمال نہیں کیا جاتا۔

وہی لباس ہے جو آپ کے ملک سے بن کر جا رہا ہے، وہی آپ کے ملک سے جا رہی ہے لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی سر پر یہ دھن سوار ہے کہ میں کپڑا باہر کا لینا ہے، عام ہونا چاہئے کہ وہاں سے آیا ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ چیز یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے مہر لگو کر واپس پاکستان میں لاکر بیچ دیتے ہیں۔ لینے والے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں سے آئی ہے حالانکہ چیز یہیں کی ہوتی ہے صرف مہر باہر کی ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنا ٹھپہ لگانے کے اریوں ذرا وصول کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں ہمارا چاول استعمال ہوتا ہے لیکن اس چاول پر

انڈیا کی مہر لگ جاتی ہے حالانکہ وہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے۔

کسی بد نصیبی ہے؟ کیا مرغوبیت ہے؟ یہ مسلمان کو کہا ہو گیا ہے کہ غیر ملکی سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ الامان والخصیظ۔

تو میرے عزیز و اقارب کی ترقی بھی ایک مستقل فتنہ ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ سارے مسلمان اور خصوصاً وہ طبقہ جو بڑے اداروں میں پڑھتا ہے، جن کی تعلیم مغربی تہذیب کے پس منظر میں ہوتی ہے، ان کی فطرت مغرب سے مرعوب ہوتی ہیں۔ انہیں پھر یہاں کی بات ہی اچھی نہیں لگتی، یہاں کا رہن سہن ہی اچھا نہیں لگتا، یہاں کی تعلیم ہی اچھی نہیں لگتی، یہاں کی چیزیں ہی اچھی نہیں لگتیں۔ پھر انہیں یہاں کی ہر چیز میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں اور وہاں کی ہر چیز میں خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔

مرعوبیت کے فتنے کا علاج

اللہ رب العزت نے اس مرعوبیت کے فتنے سے بچانے کے لئے قرآن کریم میں بیسیوں آیات بھیجی ہیں کہ دنیا کی یہ زرق برق ترقی، یہ بلند و بالا عمارتیں، اچھی سڑکیں، اچھی طبی سہولیات، اچھی اور اعلیٰ تعلیم، معاشی و اقتصادی ترقی، تہذیبی و ثقافتی ترقی یہ سب دنیاوی حُرے ہیں، ان سے مرعوب اور متاثر نہیں ہونا چاہئے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿لَا تَتَّبِعُوا نَاصِيَاتِ السُّفُلِ يَحْمِلُوْا فِيْهَا اَثَاقَ الْاِصْلَافِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

﴿مَآءُ اَنْهَمَ جَهَنَّمَ﴾ (سورہ آل عمران: ۶۱)

آپ کو کافروں کی شہروں میں چھل پھل (شان و شوکت) دھوکے میں نہ

اے یہ (دنیاوی فائدہ، اپنی دولت و ثروت) تو تم کو میسر ہی ہے، پھر قرآن کا لٹکاؤ دوزخ ہے۔

اسی آیت میں پہلے نبی سے خطاب ہے، پھر اسی ضمن میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو! تمہیں کافروں کی یہ ترقی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت عارضی ہے، اذنی ہے، جلدی فتنہ ہو جائے گا۔

تو میرے عزیز و ادا اصل عزت یہ نہیں ہے بلکہ اصل عزت تو ایمان کی دولت کی وجہ سے ملنے والی عزت ہے، اس عزت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی عزت نہیں کر سکتی، آپ کے پاس اسلام اور ایمان کا جو سرمایہ ہے، جو دولت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں رائی کے دانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتیں۔

ایمان کی دولت پر فخر کریں

تو میرے عزیز و ادا اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے جو ہم اس کو عزت سمجھیں، اس پر فخر کریں۔ ہر کافروں سے کیوں مرعوب ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

﴿أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَارٍ ۖ﴾ (روم: ۱۷)

وہ لوگ (جو) جانوروں کی مانند ہیں۔

وہ تو جانور ہیں، جانوروں کی طرح کھانا، پینا اور پیچھے پیڑ کرنا ان کا کام ہے۔ انہیں زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد انہیں نے کہاں جانا ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانوروں میں بھی کچھ ذلے جانور ہوتے ہیں، یہ تو جانوروں میں سے بھی بدترین قسم کے

جانور ہیں، جن سے کسی بے حسی ہیں اور ہم میں کہ ان سے متاثر ہیں۔

میرے عزیز! کیا کوئی آدمی ناقص علم و عقل والے شخص کی پیروی کرتے ہوئے ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ درحقیقت کفر کی تعلیم میں، کفر کی زندگی میں کائنات کا پورا جسم بے ہوش نہیں، ان کے پاس تو آدھا علم ہے اور دھماکا بھی وہ جس کا تحقق صرف ان دینا سے ہے، صرف زندگی گزارنے اور مرنے کی حد تک کا جسم ہے۔ انہی زندگی کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔

مسلمانوں کے پاس علم کامل ہے

مسلمانوں کے پاس علم کامل ہے یہاں (دعا) کا بھی، وہاں (آخرت) کا بھی، مرنے سے پہلے کا بھی، مرنے کے بعد کا بھی۔

ان کائنات کا پورا علم یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جانا ہے۔ یہ سفر ہے، وہ منزل ہے۔ یہاں (دعا) کے لئے بھی محنت کرنی ہے اور وہاں (آخرت) کے لئے بھی کوشش کرنی ہے۔ کافروں کا تو جسم ہی ناقص ہے، ان کی تو تہذیب ہی ناقص ہے، ان کا نظام ہی ناقص ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ تصویر کشی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسی ناقص تہذیب اور علم کے دائرہ میں وہ کر انسان اپنی زندگی کے فراغت اور ذمہ داریوں سے مکمل انصاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اب خود ضرور کر سکتا ہے، حیوان کر سکتا ہے اس سے کہ حیوان اور جانور کو مرنے کے بعد کی زندگی نہیں گزارنی ہوتی، وہ تو سلی کر دیا جاتا ہے تو آدھے علم پر جان کر آدمی گڑھے میں گرے گا اور باوجود کہ درحقیقت انسان نے آخرت میں بھی زندگی گزارنی ہے۔ چوتھے اپنے

انہما کے مطابق جنت میں یا جہنم میں زندگی گزارنی ہے۔ اس لئے انسان تو جب ہی کامیاب ہوگا جب اس کے پاس یہاں کا بھی علم ہوگا اور وہاں کا بھی علم ہوگا۔ اس لئے اللہ کا ارشاد ہے:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْغُيُوبِ ۚ اللَّهُ يَوْمَهُ عَنِ الْأَعْيُنِ ۚ لَهُمْ غِلَافُونَ﴾
(سورہ ابراہیم: ۷۷)

وہ صرف دنیاوی زندگی کی (ظاہری رزق برقی) جانتے ہیں اور آخرت کی (تاری) سے غافل ہیں۔

﴿وَلَا يَسْمَعُونَ غَيْثَكَ إِلَّا مَافَضَّاهُ بِهِ أَذْوَانُ مَا فِيهِمْ ۚ وَخُزْنُ الْغُيُوبِ﴾
(سورہ زمر: ۱۲۱)

اور آپ بھی دیکھیں انہما کر بھی ان کو ملنا کی دنیاوی نعمتوں (شان و جوت) کی طرف نہ دیکھے گا، (یہ تو صرف دنیا کی رونق ہے اور کچھ نہیں ہے۔)

حضور ﷺ کے پاس حضرت عمرؓ تشریف لائے۔ آپ ﷺ ایک چٹائی پر سو رہے تھے جب آپ ﷺ بیدار ہوئے اور اٹھ کر بیٹھے تو اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ گئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور ﷺ نے دریافت کیا کہ اسے عراکیوں دور ہے ہو؟ تمہیں کسی چیز نے رلا دیا؟ آپ ﷺ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ قیصر و مکرئی اللہ کے دشمن ہیں اور ایسی مکرے کی زندگی گزار رہے ہیں، آسائش اور آرام کا ہر سامان ان کے ہاں موجود ہے اور آپ ﷺ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور آپ ﷺ کا یہ حال ہے کہ آپ ایسی چٹائی پر سوتے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ جاتے ہیں۔ یہاں سے رسول ﷺ نے فرمایا:

“أُولَئِكَ قَوْمٌ غَضِبْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ لِي خِيَرَتُهُمُ الدُّنْيَا”

(۱۰۳۴۲۷)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی سہولت کا معاملہ جلدی کر دیا ہے۔ (ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں ہی دے دیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے)

ارے میرے عزیز! اگر ایمان سلامت ہے تو پھر تجھ کو پڑی بھی اچھی ہے، روکھی سوکھی بھی اچھی ہے، سناگ اور وال سے بھی مُڑا اور چل جائے گا اور اگر خدا غواستہ ایمان کا سرمایہ ہی نہ ہو تو پھر بھٹنے لاکھوں ہوں، اربوں ہو، چاہے سادگی دنیا میں کے قدموں میں ہو اس پر تاج شاهی کیوں نہ ہو تب بھی اس سے بدترین اور بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسَلِّطُهُمْ فِي مَنَآلٍ وَتَبَعٍ نُّؤَدُّ لَهُم مِّنَ الشَّيْطَانِ لَئِنْ أَرَادَ أَن يُسَوِّدَهُ لَنُبَوِّدْهُ فِي الْوُجُوهِ الْعَالِيَةِ سِجْنًا لَّهُمْ فِيهَا﴾

الْمَغِيرَةُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (مَوْلَى أَبِي سَلَمَةَ)

کیا دلوگوں (کافر) یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مال، داد، لاد کی صورت میں جو نعمت (ترقی) دی ہے تو کیا ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے؟ (نہیں ہرگز نہیں) ہم تو ان کے ساتھ جلدی جلدی اچھا پنا کر رہے ہیں (اور حقیقت انہیں داخل دے رہے ہیں۔ ہماری کچھ بڑی محنت ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔)

ایک اور چکر ارٹھا ہے۔

﴿فَلْعَانِسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ لَأَبْوَابٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾

(A. J. J. J. J.)

جب وہ بھول گئے اس چیز (بات) کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز سے دروازے کھول دیئے (تاکہ وہ دنیاوی نعمتوں کا خوب حشر

(۱۱۱)

جب انہوں نے تہہ رخسارِ بخت اختیار کیا تو ہم نے ان کے لئے ہر قسم کے دردناک کھول دیئے۔ خوب کھار ہے ہیں، پلے رہے ہیں، امیر شیاں کر رہے ہیں۔ اور آخرت کا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔

کافر و دوزخوں سے محروم ہوتا ہے

ہم نے لکھا ہے کہ کافر و دوزخوں سے محروم ہوتا ہے۔ ایک تو امینان قلب سے محروم ہوتا ہے اور دوسرا برکت سے محروم ہوتا ہے۔

ماقرمان، اور کافر کے لئے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتوں کے دردناک کھول دیتا ہے۔ وہ دنیا میں فوج ترقی کرتا ہے، پیسہ، مال، فائز، کوٹھی سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود دوزخیں پھر بھی اس کے پاس نہیں ہوتیں۔ ایک طہیوان قلب، دوسرا برکت۔

یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ فقیری کے اندر بھی دیتا ہے، امیری کے اندر بھی دیتا ہے، جمو پڑائی کے اندر بھی دیتا ہے، روٹی سوکھی کے اندر بھی دیتا ہے اس لئے کہ یہ ایمان سے وابستہ ہے۔ جتنا بڑا ایمان اور علی ایمان ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا آتِيكَمُ اللَّهُ فَتَمَيِّزُوا الَّذِينَ آمَنُوا (سورہ نور، ۱۱)

(مستحقانِ نجات! اللہ پاک کی یاد سے تم اپنی جنت پا رہے ہیں۔)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ آل عمران، ۱۰۳)

(ایمان والو! اللہ سے ڈرو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔)

دورِ اُترتے ہیں دے لے لے کر ناسخِ نور پر ہیز گاری کرتے تو ہم ان پر آسمان
ورزشِ کائنات کی نغمتیں کھنکھاتے۔ (نغمتوں کی ہار میں گر بیٹے۔)
یہ نغمتیں تو ایمان والوں کو نصیب ہوں گی۔

تو میرے عزیز و اقارب کی ترقی بھی فتنے میں ڈال دیا کرتی ہے۔ اگر ایمان
داغ نہ ہو، ایمان کی قیمت کا پتہ نہ ہو، آخرت کی منزلِ نغروں سے اوجھل ہو جائے،
مرنے کی فکر دلی سے غائب ہو جائے تو پھر آدمی کافروں کی ترقی سے مرعوب ہو کر
دال بکال بنے گا۔

عبرت انگیز واقعہ

اس جلسے میں ایک انتہائی عبرت انگیز واقعہ سنا ہوں میں لکھا ہے کہ ایک
آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے قبرستان لے جا کر دنگا دیا۔ چھ ماٹ ۱۰ بعد کسی جگہ
سے اس کی قبر کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال تو بہت برا ہے۔ اس کے گھر والوں
سے پوچھا گیا کہ بی بی تو بڑا نمازی تھا، حق تعالیٰ بھی تھا۔ اس کا یہ حال کیوں ہو؟ کیسے ہو
گیا؟

اس کی بیوی نے بتایا کہ میں نے اپنے سونے کے اندر ایک فسطی پر دیکھی تھی
کہ بظاہر زود بیت ادا کرنے کے بعد جب غسل کرنے کی نوبت آتی تو یہ کہا کرتا تھا
کہ عیسائیوں کا یہ طریق بہت چھٹا ہے کہ ان کے ہاں وہ خلیفہ زود بیت ادا کرنے سے
بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی اسے غسل کی ضرورت ہوتی تو یہ اپنی زبان
سے یہی جملہ کہا کرتا تھا۔ اب جیسا اس کے دل کا معاملہ تھا اللہ نے مرے کے بعد بھی
اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دیا۔ خدا اب میں جتا کر دیا۔

اس لئے کافروں کے طریقے پسند کرنے اور ان کی چیزوں کو پسند کرنے میں ایمان کے لئے خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان کی اس تاقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بردہائی پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت اسلام اور ایمان کی مسودت میں دی ہے، ہمیں چاہئے کہ ہم اس کی قدر دانی کریں۔

دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے لئے جائز حد تک کوشش ضرور کریں، اللہ پاک دے دیں تو اس کا شکر ادا کریں، نہ دیں تو کافروں کی ترقی سے کبھی بھی مرعوب نہ ہوں۔

آپ کے پاس ایمان کا اصول خزانہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی خزانہ نہیں ہے یہ سب سے قیمتی دولت ہے اس لئے اس کی قدر دانی کریں تاکہ اس نعمت سے محروم نہ رہ سکیں۔

کفار سے دوستی کا فتنہ

اللہ رب اعزّت نے فرمایا ہے کہ اپنی برادری سے ولی محبت ہوئی
چاہئے، اپنے مسلمانوں سے ولی محبت ہوئی چاہئے اس لئے کہ وہ
تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اسلامی رشتہ ہے
نہذا تمہارے درمیان اسلامی اخوت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا
چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنے
سے منع کیا ہے۔ عقلاً بھی کوئی عاقل آدمی جاننے کو مجھے اپنے دشمن
سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا۔

کفار سے دوستی کا فتنہ

ایک اور افتد جس کا شکار موجودہ دور کے مسلمان ہو چکے ہیں وہ (فتنۃ موالاۃ الکفار) ہے یعنی کافروں سے دوستیاں اور روابط رکھنے کا فتنہ۔

انسانوں کی خدائی تقسیم

اللہ پاک نے دو قومیں بنائی ہیں۔

﴿هَٰذَا الَّذِي خَلَقْتُمْ لِعَنَّتُمْ خَالِدًا ۖ وَبَيْنَكُمْ دُورًا ۖ﴾ (سورۃ احزاب، ۷)

وہاں ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم میں سے کوئی انکار کر لے والا بنا اور کوئی

ایمان لائے والا۔

اللہ پاک کی تقسیم کے مطابق انسانوں میں دو قسم کے افراد ہیں، ایک

ایمان والے اور دوسرے کافر ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آپس میں ایک برادری کی

خارج ہیں، ایک کتبے کی طرح ہیں۔ ایک جسم کی مانند ہیں۔

انسانوں کی صرف یہی دو قسمیں ہیں۔ مومن اور کافر۔ تقسیم تو دو قسموں پر تھی

لیکن بد قسمتی سے ایمان والوں نے آپس میں نہ جانے کتنی قسمیں بنائی ہیں۔ پنجابی،

پشتان، بلوچ، مہاجر اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر برادریوں میں اختلاف، مبینہ برادری،

سوداگر برادری وغیرہ وغیرہ۔ سب گزروں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور جو اصل

تقسیم تھی اسے لڑاؤ میں کر دیا ہے۔ اب مسلمان کا تو یہ رہا ہے کہ آغا خان بھی اس کا دوست بن رہا ہے، ہندو بھی اس کا دوست بن رہا ہے، عیسائی بھی اس کا دوست بن رہا ہے، فکر بھی اس کا دوست بن رہا ہے اور یہ ایمان والا چنگے دوسری برادری کا ہے۔ دوسری قسم کا ہے، چٹائی ہے، پٹھان ہے، مہمن ہے اس نے اس سے دوستی کے لئے تیار نہیں ہے۔ (الحمد للہ)

تو میرے عزیز واصل میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں ممکن انسان اور کانفرنس۔ تو میں نے خاندان اور برادریوں یہ صرف تو دل کے لئے ہیں، پچھان کے لئے ہیں، اگر ایمان و انول میں آپس میں پیچھان ہو گے اور نہ اصل تقسیم صرف دو قسموں پر ہے۔ دوسرے ہر کے مسلمان ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، برادری کا حصہ ہیں۔ اب تو یہ قسمیں یہ ہے کہ اگر مسلمان کوئی دکانی کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی برادری کا۔ اسے امتیازی برادری میں تو تمام مسلمان شامل ہیں۔ میری خدمت تو سارے مسلمانوں کے لئے ہوتی ہے، نہیں کہ صرف اپنی برادری کے لئے۔ اگر ہر کوئی اپنی برادری کے لئے کام کرے گا تو آہستہ آہستہ یہی چیز انتشار اور اختلافات کا سبب بن جائے گی۔ لیکن سے صحبت پیدا ہوتی ہے جس سے خوش تقسیم ہو جاتی ہیں تو اصل تقسیمیں ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے۔ قرآن نے بس ایک دو قسمیں بیان کی ہیں۔

اس لئے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اپنی برادری سے تو وہی محبت ہو اپنے مسلمانوں سے تو وہی محبت ہو اس کے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اسلامی رشتہ ہے۔ تمہارے اندر اخوت اسلامی کا رشتہ مضبوط ہے

مضبوط تر ہونا چاہئے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی نکانی یہ بتائی ہے کہ وہ آئیں
میں نرم خور ہوتے ہیں۔

انصار کا ایثار

جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بے سر و سامان تھے، ان
کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں، اور یہ مہاجرین مدینہ
والوں (انصار) کے کوئی خاندانی رشتہ دار نہیں تھے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ
بھی نہیں تھا، کسی رشتہ بھی نہیں تھا، قومی رشتہ بھی نہیں تھا بلکہ صرف دین کی
بنیاد پر اسلامی رشتہ تھا۔ اب چونکہ اسلامی رشتہ وہاں مضبوط تھا تو انصار نے
مہاجرین سے کہا کہ ہماری دودھ، تین تین بیویاں ہیں۔ آپ لوگ یہاں اچھی ہیں،
بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہیں، اس لئے ہم اپنی ایک ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں،
آپ لوگ ان سے نکاح کر لیں۔ (فقہ اکبر) اگر کسی انصاری کے پاس دو دکانیں
تھیں تو اس نے ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دی کہ یہ تم لے لو اگر کسی کے
پاس دو تین زمینیں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری دو زمین چلے
کھیتیاں ہیں، ایک تم لے لو۔

ارے میرے عزیزو! اس اخوت کا تو آج کا مسلمان تصور بھی نہیں
کر سکتا۔ صرف دینی اور مذہبی رشتے کی بنیاد پر بھائی چارگی کا ایسا عظیم الشان
مظاہرہ کسی اور قوم نے آج تک پیش نہیں کیا اس لئے کہ پیارے نبی ﷺ نے دینی
اور مذہبی رشتہ ہی ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ اس کے سامنے دیگر رشتے بچ تھے۔

مومن کی شان

تو مومنوں کی شان یہ ہے کہ انہیں میں نرم ہوں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں، کفر کے ساتھ ان کا وہ یہ دوستی والا نہ ہو، وہی محبت والا نہ ہو، بھروسے اور اعتماد والا نہ ہو۔ اس لئے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لئے بطور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی ذکر فرما کر کہا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔

﴿لَقَدْ كُنَّا نَظُنُّكَ كَاذِبًا ۖ ثُمَّ اٰمَنُوْا خَشِيْعَةً فِيْۤ اٰيٰرِهِمْ وَالَّذِيْنَ مَعَهُۥ اٰذَقُوْا لِقَآءَ رَبِّهِمْ اِنَّ بَشَرًا وَّاسِعًا ۙ وَمِمَّا يَفْعَلُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْفَعُهَا بِكُمْ وَبَشَارًا لِّبَنِيْكُمْ اِنْعَادًا ۙ وَالْبَلَاءُ اِنْدَآ خَشِيَٰ ۙ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَخَلَعُوْهُ ۝۱۰﴾ (سورہ بکورہ ۱۰)

تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں (کی زندگی) میں بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ کر تم سے الگ ہیں اور ان سے بھی (جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ جس نے تمہارا انکار کیا اور تمہارے اور تمہارے بچے ہمیشہ کے لئے اس وقت تک دشمنی ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر سے تعلق رکھنے والی ساری برادری سے کہہ دیا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے اور میرے درمیان بغض اور عداوت ہے۔ جب تک تم ایک اللہ نہیں مانو گے اس وقت تک میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کے والد بھی انہی میں تھے۔ سارا خاندان بھی ان

میں تھا۔ اس کے باوجود صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو اللہ کے دشمن ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ

﴿لَا تَجِدُوا غِلَظِي وَغُلُوًّا أُولَئِكَ (سورہ المائدہ)﴾

جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کا ہتھکڑ دست مت ملانا (ان سے دوستیاں نہ

لگاؤ) اس لئے کہ وہ تمہارے دوست ہوئی نہیں سکتے۔

ایک اور مقام پر فرمان خداوندی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا بِطَانَةَ بَنِي دَاوُدَ لَكُمْ لَا يَأْتُواكُمْ خَيْرٌ لَّا تُلَاقُوا غَائِبِينَ قَدْ نَبَذَ الْفَضَاءَ مِنْ أَقْوَابِهِمْ وَمَا يَخِفُّ حُكْمُهُمْ أَشَدُّ﴾ (سورہ الرمن: ۶۸)

اے ایمان والو! تم کافروں کو ہرگز اپنا زور نہ دےؤ (انہیں موقع ملا تو) یہ تمہارا نقصان کرنے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کریں گے اور تمہیں جس قدر زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، ان کی خوشی بھی (جڑھتی جاتی ہے) کبھی کبھی ان کا بغض (غرت) ان کی زبانوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ اپنے دلوں میں تمہارے بارے میں جو بغض رکھتے ہیں وہ (ظاہری بغض سے) بہت زیادہ ہے۔

مسلمانوں کی خصوصیات

مسلمانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ

﴿ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ يَسْرِيرٌ أَعْرَفَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (سورہ النور: ۵۶)

(ایمان والے) سونپوں پر (آجس میں) آزی کرنے والے (خیر خواہ کرنے

والے (مزمول) دو کافروں کے مقابلے میں تجزئ کرنے والے (مختل) ہیں۔

تین۔

واللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے کافروں کے ساتھ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کے محتاجوں کو صدقہ اور خیرات دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کے دشمنوں کا علان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا تو منع نہیں ہے، مہم روئی کرنا تو منع نہیں ہے، ہاں دوستی کرنا منع ہے۔

ایک بھگتی ہے، آپ اسے بے شک و مترفعان پر بٹھا کر کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے دلی محبت نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے نظریے اور فکر سے بھی متاثر نہیں ہیں اس لئے آپ اس سے تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کافروں کے ساتھ ایسے ہونا کہ سے پیش آ سکتے ہیں، آپ ان سے میں دین بھی کر سکتے ہیں۔ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے درجے میں ان کے مومنوں کے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ رست اور شفقت کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن اس حد تک دوستیاں لگانا کہ آپ ان کو اپنا قاطبی اعتماد بنائیں، اپنی راز کی باتیں کہیں یا آپ کو ان کا طرز زندگی پسند آجائے یا آپ اپنے فارغ اوقات ان کے ساتھ گزاریں یا آپ ان کی محفلوں میں اور وہ آپ کی محفلوں میں، دونوں میں، تقریبات میں مسلسل آنے جانے کا سلسلہ شروع کریں، یا آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کی مدد کریں، آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ توں کریں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں کفر کے درجے کی ہیں کہ مسلمان

کافروں سے ایسی محبت کرے کہ ان کے دین کو بھی پسند کرے اور ان کے نظریے کو بھی اچھا جانے اور ان کے ساتھ ہر قسم کی مدد بھی کرنے لگے تو یہ کفر کے درجے میں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا۔ وہ بھی کافر ہی ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔

کافروں سے محبت گناہ کبیرہ ہے

کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ کفر تو نہیں لیکن کبیرہ گناہ ہیں مثلاً ان سے ہنسنے کے ساتھ محبت کرنا، اس سے اللہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، اس لئے کہ جب دوستی ہوتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسی کافر دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی دوست کے کھانے پینے کا انداز اختیار کرنے لگتا ہے، اسی دوست کی عادات اختیار کرنے لگتا ہے، اسی دوست کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی کی مشابہت اختیار کرنے لگتا ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کافروں سے دوستی ہو جاتی ہے تو کافروں کے ملک میں رہنا پسند آتا ہے، وہیں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ مگر کسی ضرورت کے لئے گیا ہو جیسے تعلیم کے لئے دہاں جانا اور تعلیم حاصل کر کے کرنا جس آئین یا دین کی اشاعت کے لئے مہیا ہو اور دین کی اشاعت اور دعوت کا

پیغام پہنچا کر واپس آگیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس خانہ سے کہ دنیا کے مفادات کی خاطر مستقل طور پر رہیں رو جائے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں کی روزِ قیامت کی اور فرشتے ان کے اوپر غصہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ! ہم اس ملک کے اندر کمزور تھے، ہم زمین پر اس لئے نہیں چل سکے کہ کفر کا نظام تھا، کفر کا قانون تھا، کفر کا ماحول تھا، بے دینی تھی تو انہیں جواب ملے گا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تہجرت کر بیٹھ دو اور ایمان پہنچا لیتے۔ تمہیں پیٹ بچانے کی فکر تو ہوئی اور ایمان بچانے کی فکر نہیں ہوئی۔ اللہ کی زمین تو بہت کشادہ تھی۔ باقی اگر یہ غدر ہو کہ کمانے کے لئے وہاں نہ جائیں تو کہاں سے کم کمیں گے؟ تو قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے:

لَا تَحْزَنْ مِنْ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ وَلَا مِلَّةٌ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَظَنُّوا أَنْ لَاقَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ وَبِئْسَ مَا يَحْكُمُونَ

(سورہ انفجہ: ۱۰)

اور کہتے چو تو ایسے ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ (ذمہ داری) اٹھا نہیں سکتے۔

اللہ ان کو بھی اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔

ارے! ذرا پرندوں کو دیکھ کر حیرت کھڑا کر دینا جب وہ اپنے گونسلوں سے نکلے ہیں قرآن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں روزی دیتا ہے تو تمہیں بھی دے گا ضرور دے گا۔

تو میرے دوستو! جب وہ ستیاں ہونے لگی ہیں تو پھر آدمی اسی دوست کے حوالے میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔

کفار سے دوستی کا نقصان

اسی طرح سب کافروں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں تو مسلمانوں کے بجائے کافروں کی مدد کی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، ان کی ترقی میں کامیابیاں دیکھا جاتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے اور اسی طریقے سے جب دوستیاں ہو جاتی ہیں تو کافروں کی جو خاص رسومات ہوتی ہیں جیسے یومِ بیکہ، آتشِ بولگیا، کرکس، ہوگنی، ان کی مذہبی رسومات ہو گئیں، ان کے مذہبی طور طریقے ہو گئے یا ان کے معاشرے کی خاص تاریخیں جن میں وہ خوشیاں کرتے ہیں اور یوں مس کا تخم کرتے ہیں ان کے اندر مسلمان شریک ہونے لگتا ہے جب کہ قرآن کریم ایمان والوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ جو خاص ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان مخلوق میں شریک نہیں ہوتے، مگر جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ دوست آغا خالی ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کے لئے جاتے ہیں اور وہیں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور اب تو اسکول، کالج کے نوجوان مسلمان لڑکے ان کی مذہبی رسومات میں بھی شریک ہوتے ہیں..... اس لئے کہ جب پڑھتے ہی عیسائیوں کے اسکول میں ہیں، ان کی تربیت ہی وہیں ہوتی ہے تو پرنسپل یا ٹیچر کے بلاوے یا دعوت پر انہیں جانا پڑتا ہے اور ان کی مذہبی رسومات میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ریت اٹھا لی اور اسے کھولا ہی تھا کہ حضور ﷺ

تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ نے جب یہ دیکھ تو غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے حضرت عمر ؓ کو ہاتھ مارا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور کے چہرے کی طرف دیکھو۔ حضرت عمر ؓ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ! میں اسلام پر راضی ہوں۔ آپ کو سونے ماننا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا جمل ہوں۔ آپ مجھے معاف فرما دیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اگر آج موسیٰؑ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کا اتباع کرتے، وہ بھی میری ہی نبوت کے تابع ہو کر زندگی گزارتے۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر ؓ کو صرف دیکھ رہے تھے اور بہت بڑے درجے کے صحابی اور مقبول ایمان والے تھے۔ کیا ان کے ایمان کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ تھا؟ نہیں! لیکن حضور ﷺ نے اس پر بھی غصہ کا اظہار کر کے یہ سمجھا دیا کہ غیروں کے خود طریقے اور رسوم درواج مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔

آج کہتے ہیں کہ جناب نہیں! میں تو صرف تھوڑا دیر سراج کر رہا ہوں تاکہ دیکھ لوں کہ یہ کیا کہتے ہیں حالانکہ اپنے ایمان کی بنیادیں کھڑی ہیں اور غیروں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے ان کے نظریات سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس لئے ان کافروں سے دوستیوں کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی رسومات میں، ان کی مذہبی مجالس میں شریک ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دوستی سے متاثر ہو کر، ماحول سے متاثر ہو کر ان کی غالی شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ نام بھی ان سے ملتے جلتے رکھنے لگتا ہے۔

ذہنی غلامی کا ایک اور نتیجہ

آج مسلمان گھرانوں میں نئے نام سننے میں آتے ہیں۔ بچے مسلمانوں کے نام معروف ہو کر آتے تھے، ان کے باپ و اجداد سے چلا کرتے تھے، نام سننے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اب نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سی برادری ہے۔ مسلمانوں کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ پیارے رسول ﷺ نے بہترین نام بتائے ہیں کہ بہترین نام ”عبداللہ“، ”عبدالرحمن“ اور حضرات انبیاء کے نام ہیں اور ان میں سب سے افضل نام رسول اللہ ﷺ کا نام ”محمد“ اور ”احمد“ ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ باپ و اجداد سے جو نام چلے آ رہے ہیں وہ پسند نہیں ہیں، اب نئے نام رکھے جاتے ہیں۔ کسی نوکار کا نام سن لیا، کہیں کہانی میں پڑھ لیا، کسی اداکار نے کچھ کہہ دیا، کسی میگزین میں ”گیا“، ”بس“ یا نام رکھ لیا، نے معنی کا پتہ نہ مفہوم کا کچھ خیال۔ تو یہ اسی تہذیب سے متاثر ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے اندر جس قسم کے ہم استعمال کئے جاتے ہیں، ویسے ہی نام رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ کسی کے نام پر اپنی اولاد کے نام تب ہی رکھے جاتے ہیں جب دل میں ان کی عظمت قیمتی ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی چڑایا یا بھٹی آئے تو ہم اپنے بچے کا نام اس کے نام پر تو نہیں رکھیں گے، اسی کے نام پر بچے کا نام رکھیں گے جوٹی دی، فہم یا اسٹیج کا کوئی بواؤ کار یا ہیرو ہوگا۔ بچے ان کی عظمت دل میں آتی ہے پھر بچہ کا نام بھی ان کے نام جیسا رکھتے ہیں۔

پہلے مسلمان اپنی اولاد کے نام صحابہ کرام، تابعین، محدثین اور فقہاء کے

نام پر رکھنے میں سعادت سمجھا کرتے تھے لیکن جب سے کفار اور کفار کے ایکٹوں سے متاثر ہوئے ہیں، ان سے دوستیاں کی ہیں، تعلق بنایا ہے تو مسلمان بھی اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں پر رکھنے لگے ہیں۔

اہل کفر کی دوستی سے بچنے کا طریقہ

اس لئے میرے عزیزو! اس مسئلے کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت، نفرت، غصہ اور سختی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، اپنی ذات کے لئے نہ ہو۔ ہم اللہ کے لئے محبت کریں، اللہ کے لئے دیں، اللہ کے لئے روکیں اور جہاں اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ ہی کے لئے نفرت کریں۔

کافروں کی ذات سے نفرت نہیں ہے

دیکھئے! ہمیں کافروں کی ذات سے نفرت نہیں ہے لیکن جب ان کی ذات کفر اختیار کرتی ہے تو قاطبی نفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر یہی ذات اسلام کے نبادے میں آجائے تو ہم اسے سینے سے لگا لیں گے کیونکہ ذات سے نفرت نہیں ہے۔ لیکن جب ذات کفر اختیار کر رہی ہے تو قاطبی نفرت ہوگی اس لئے کہ جہنم میں اس کی ذات ہی تو جائے گی، نظریہ تو نہیں جائے گا۔ ہاں ذات سے نفرت ایسی معنی نہیں کہ اگر کلمہ پڑھ لے تو اسلامی برادری یہ نہیں کہے گی کہ تو تو کافر تھا۔ نہیں ایسا نہیں، نفرت تیری ذات سے نہیں بلکہ تیرے نظریے سے تھی۔ تو نے وہ چھوڑ دیا اب تو ہمارا اسلامی بھائی ہے اور ہمیں قبول ہے۔ حضور ﷺ کے پاس ایک یہودی آیا

اور اسلام قبول کیا تو آپ ﷺ نے اسے گلے لگانے سے اجرت ہوئی کہ میں ابھی کافر سے مسلمان ہوا ہوں اور مسلمانوں کے آقا نے مجھے گلے لگایا ہے، میرے پیچھے میرے گندے کپڑوں کا ذیل بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر حضور ﷺ نے فرمایا: ”میں کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس پیچھے کو جنت کی خوشبو سے بدل دے گا۔“ چونکہ تمہارے دل کی دنیا ایمان کے نور سے چمک اٹھی ہے اب تمہاری اس ظاہری گندگی کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہاری قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

تو میرے عزیز و اولاد سے دشمنی نہیں ہے بلکہ ان کے گھر پر یہ نظریہ ہے۔ دشمنی ہے۔ انہیں دنیا کی اتنی بڑی سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا نکتہ کا ایک خفاقی ہے، دنیا کی اتنی بڑی صداقت سمجھ نہیں آتی جو اسلام کی صورت میں ہے۔ ہذا من سے بڑا احق کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ ارے سمجھدار ہوتے تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے قائل ہوتے، اس کا انکار کبھی نہ کرتے۔

اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے

اسلام دنیا کا سب سے بڑا اور سچا مذہب ہے۔ اس لئے میرے عزیز و اولاد سچے مذہب اور دین پر فخر کرنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ ہماری دوستی اور یاری بھی اللہ کے لئے ہو، عزت اور انصاف بھی اللہ کے لئے ہو، تمام اعیان میں اللہ کی رضا مقدم ہو، یہی مآلیٰ ایمان کی علامت ہے۔

مصیبت کا فتنہ

ہر انسان کی زندگی میں دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ خوشی کے حالات اور تکلیف کے حالات۔ یہ دنیاوی فطرت میں شامل ہے یہاں تک کہ اس دنیا کے سب سے افضل انسان نبی بھی زندگی میں بھی دونوں قسم کے حالات آئے۔ اس فتنے کا پیکار ہو کر کچھ دُکھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنا اپنے لئے باعثِ رحمت اور باعثِ نجات بنا لیتے ہیں اور کچھ دُکھ اس فتنہ میں بے مہربانی کا مظاہرہ کر کے شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔

دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا واسطہ جن نعمتوں سے پڑتا ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت (فستۃ المضراء) ہے۔ کچھ لوگ تو اس نعمت کا شکار ہو کر اس حالت کو پہنچنے لگے باعثِ رحمت اور باعثِ نجات بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس نعمت کے اندر دوسرے شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ یہ حالت ہے آزمائش کی، تکلیف کی، یہ رنی کی، درد کی، مال کی کمی کی، کاروبار کے نقصان کی اولاد سے محرومی کی۔ پیدا ہوا ہے یہاں ہر شخص پر طے جڑے احوال آتے ہیں۔ کبھی طبیعت کے مطابق، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی اچھے، کبھی برے۔ یہ دنیاوی فطرت میں شامل ہے یہاں تک کہ اس دنیا کے سب سے افضل انسان نبی ﷺ کی زندگی میں بھی دونوں قسم کے حالات آئے۔ تکلیف وہ حالات بھی آئے، آزمائش کے حالات بھی آئے، رکھ درد کے حالات بھی آئے، بیماری کے حالات بھی آئے۔ یہ سب حالات آپ ﷺ کی زندگی میں آئے۔

خوشی اور غم سب کی زندگی میں آتے ہیں

ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں قسم کے حالات آتے ہیں۔ تکلیف کے حالات بعض لوگوں کے لئے کثرت میں جاتے ہیں، باعثِ رحمت بن جاتے ہیں، اللہ سے دوری کا سامان بن جاتے ہیں۔ شیطان دل میں دوسرے ڈالنا ہے، خیالات ڈالتا ہے اور اللہ کے بارے میں اس بندے کو اور بھی زیادہ بدگمان کرتا ہے اور اللہ سے دور

وہی دُک ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے چاہا ہے۔

ہم نے ان کو بڑا امتحان لیا ہے، کئے کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، خندق کے عمر کے میں، میدان بدر میں، کلو روں کے سائے تلے اپنے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں، بھوک پیاس، دھک درد وطن سے بے وطنی، ظالمان سے جدائی، اپنوں سے جدائی کے امتحانات لئے ہیں۔ لہذا کب رہا ہے کہ میں نے ان کو بڑا امتحان دیا لیکن یہ بڑے عجیب لوگ تھے جب بھی ان کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں سوائے تقویٰ کے اور کچھ نہ تھا۔ تب ہی تو اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور ان کی سچائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے پاک نے فرمایا:

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاهِقُونَ﴾ (سورہ محمد ۱۰)

وہ بڑے حق سے چپے ہیں۔

وہ بڑے سچے لوگ ہیں، واقعی ایمان میں چپے ہیں، ایک اور مقام پر اللہ

تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورہ بقرہ ۱۹)

وہی دُک مراہقے دے دئے ہیں۔

ایک اور موقع پر فرمایا:

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ خُطَّاءُ﴾ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وہی دُک توفیقیت میں سوسن ہیں۔

ہاں یہ واقعی کچے ٹھکے مومن ہیں جس نے ان کو ٹھونک بھا کر دیکھ لیا ہے یہ

بڑے کچے ٹھکے اور مضبوط ایمان والے ہیں۔

آزمائش نیک بندوں کی بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا معاملہ، پھر اولیاء کا معاملہ، پھر محدثین کا معاملہ، فقہاء کا معاملہ۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جنیل میں پڑے مدہ ہیں، ان کا جنازہ جنیل سے اٹھا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جنازہ جنیل سے اٹھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ کے دین کے لئے کوڑے لگائے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا چہرہ سیاہ کر کے عریضہ کی گلیوں میں گھرا کر رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب ایسے بڑے لوگ تھے کہ ان کی قبولیت کی علامت آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر وہ ۹ فیصد سلطان دین پر چل رہے ہیں تو ان کی محنت کے نتیجے میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے تھے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب دین پر چلو گے تو آزمائشیں تو آئیں گی ای، کبھی ایک جانب سے کبھی دوسری جانب سے، لہذا ان حضرات پر بھی آزمائشیں آئیں اور ان حضرات نے انہیں احسن طریقے سے برداشت کیا اور ہر آزمائش میں اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔

شیطان کے دوسووں پر دھیان نہ دیتے

بسا اوقات شیطان دوسرے ڈالتا ہے کہ ارے تو نمازی بن گیا پھر بھی حیر سے اوپر آزمائش آ رہی ہے۔ تو نے واڑھی رکھ لی اور پھر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایمان بنا کہاں ہے؟ جو آزمائشیں آئیں گی۔ یہ تو سب اپنے اعمال کی محنت ہے۔ ایمان والی آزمائشیں تو بہت محنت ہوا کرتی ہیں، ان آزمائشوں میں صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔

آج کل تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں پر سوچ ہی بدل جاتی ہے کہ اگر نیکی کا راستہ اپنایا جا
کوئی نیکی کا کام کر لیا تو آزمائش آجاتی ہے، جیسے ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ وہ میانیا
نمازی بنا تو اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش آگئی اور اس کی بھینس مر گئی۔ دو نماز
پڑھنے میں تھوڑی پابندی اور کرنے لگا تو ایک اور بھینس مر گئی۔ وہ نمازیں پڑھتا رہا اور
بھینس مرنے چلی گئیں۔ جب صرف ایک بھینس کا بچہ باقی رہ گیا تو اس نے رات کو
آواز نکالی (ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو بچہ آواز نکال سکتا ہی ہے) تو اس دیہاتی نے اس
سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو تو در رکعت نماز غفل کی مار ہے۔ دو غفل پڑھوں گا تو مر جائے گا۔
سوچ کے دو مختلف زاویے

تو میرے عزیز! غور کیجئے کہ سوچ کا ایک زاویہ یہ ہے کہ میں دین پر
چل رہا ہوں تو میرا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اللہ کا پیارا ہو
گیا ہوں اور اللہ مجھے ان آزمائشوں کے ذریعے اور اپنا چارہ ہے۔ اب نگاہ اللہ کی
رحمت متوجہ ہو گئی ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ میرے جسم کے ایک ایک بال کو
صاف بخلاف کر رہا ہے۔ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

"فَسَاءَ بَشَرٌ خَلَقَ الْبَلَاءُ بِالْعَفْدِ خُفِيَ بَشَرُهُ بَعْضِي عَلَى الْكَوْثَرِ وَفَا
غَبِي خَبِيْثَةٌ" (ترمذی: باب فی سرفہ: ۱۰۷، ۱۰۸)

بندہ دنیا کے اندر آکر وہ کُل میں رہتا ہے پھر (کچھ عرصے بعد) یہ زمین پر ایسی
حالت میں چلا پھر نظر آتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک جگہ خطا آتی نہ رہتی۔
(ایسا صاف شگافہ ہو جاتا ہے)

مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ بیٹے کی آزمائش، بیوی کی آزمائش، شوہر

کی آزمائش، کاروبار کی آزمائش، خاندان کی آزمائش، اس کے اپنے جسم پر بیماری کی آزمائش تو جب بڑھیا ایمان ہوتا ہے تو پھر سوچ لوں مٹی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور ترب کرنا چاہ رہا ہے اور پیارا بنانا چاہ رہا ہے رانی، نشر صدیقہ میں نہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور ﷺ پر اتنا شدید غماز آیا کرتا تھا کہ اگر آپ اپنا ہاتھ پانی میں رکھتے تو پانی گرم ہو جاتا تھا۔ (اللہ اکبر)

تو میرے عزیز دایہ حالات زندگی میں آتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان حالات میں آدمی شکوے شکایت کرنے لگ جائے۔ یہ تو ایسا ہے کہ نہ خدا ملانہ وصال صبر۔ آزمائش تو ایسے ہی آگئی اور اس آزمائش میں اللہ بھی تجسلا، اجر بھی ضائع کر دیا اور آزمائش پھر بھی باقی رہی، تکلیف پھر بھی رہی، وہ تو رہے گی۔ تو ایک صورت حال یہ ہوتی ہے کہ بندہ شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ تقدیر پر ناراض ہونے لگتا ہے، اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اللہ سے اور دور ہونے لگتا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے اور اس کا بہترین عمل اسے ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

الضُّرُّ مَتَىٰ اِسْتَبْرَأْتَ مِنْهَا فَتَنَةٌ

لِکُلِّ غَوَاةٍ اَخْلَىٰ بَيْنَ الْفُضْلِ

اگرچہ صبر کا لفظ آکر وہ ہے لیکن اس کا انہما شہد سے زیادہ صحابہ۔

اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی ﷺ کے کہا کہ

﴿وَنُفِثَ الْقُصَابُ بْنُ يَحْيٰ (سورۃ فرقان: ۲۵)

ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔

اور آئیں تادو کہ

يَا أَيُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَاةُ الرَّسُولِ)

بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (ان کا ساتھ دیتا ہے)۔

اس آرزو نیک کی کفری میں دین پر جنے والے، اللہ کے تعلق میں جنے والے کا تہ قدم دین کو تہا و کسب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

آرزو نیک کی فضیلت

پیارے رسول ﷺ نے ایک مرتبہ آرزو نیک کی نئی فضیلت بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے ہمیشہ بخاری رہے، لیکن ساتھ یہ دعا بھی کروں کہ میں کسی وجہ سے کہیں میری عبادت میں کمی نہ آئے، پس عبادت کرتا ہی رہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کو ہمیشہ بخار رہتا تھا، عمر عبادت میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ نمازیں پلٹی رہتی تھیں۔ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے بخار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا بأسن علیہ“ کوئی بات نہیں بھائی! جسم کا پورا حصہ بخار سے متاثر ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناشوں تک پورا جسم گرم ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آرزو نیک ہے۔ اس سے پارت جسم کی صفائی بخورنی ہے۔ (سبحان اللہ)

میرے اچھی چیز

میرے دوستوں سے بھی یہ صیادت (حالة الرضا) براہی رہتا ہے۔

صبر تو کرو اٹھوٹ ہے، اسے برداشت کر رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک حالت ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ سوچنا کہ میرا بھلا اسی میں ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کبھی دو کڑوی گولی بھی دیتا ہے کبھی پرنیشن بھی کر دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ نہ صرف راضی رہتا ہے بلکہ شکر یہ بھی ادا کرتا ہے اور شکر یہ کہ ساتھ ساتھ پیسے بھی ادا کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر چیر پھان میں تھوڑی سی توبہ اور محنت مزید کر لے تو پھر ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے کہ بڑا اچھا پرنیشن کیا تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کی حکمت پر اس کی خیر خواہی پر یقین ہے اس لئے بہت تعریف کر رہا ہے۔ شکر یہ بھی ادا کر رہا ہے۔

میرے عزیزو! جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آنے پر یہ بندہ دل و جان سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا پرنیشن کیا ہے اسی میں میری بھلائی تھی۔ اسی سے بہتر صحت ملے گی، بہتر زندگی ملے گی، اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو پرانی ہو جانے والی ہے، یہ شباب تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ اس پر نیشن کی برکت سے مجھے ایسی صحت دینے والا ہے جس میں پیاری نہیں لگے گی، جس میں پھر بڑھاپا نہیں آئے گا، جس میں ملے والی نعمتیں چھٹی نہیں جائیں گی تو اس لئے بندہ پھر صرف صبر ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس کڑوے گھونٹ کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، پھر اسے اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں میرے لئے بھلائی ہوگی۔

اللہ بھائی کیسے کرتا ہے؟

اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا غَضِبَ لَهُ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ“

(ترمذی کتاب الدعوات ص ۱۰۷)

جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی خصلتوں کی سزا اسے (جو اس میں صحت) اسے دیتا ہے۔

جیسے کوئی زاکر قوران پاری پیچون جوتے اور اس پھری کو جسم میں پھیلے سے پہنہ رکھ دے تو کہتے ہیں ہا اکر نے ہا کی خیر خواہی کی ہے تو اللہ رب احسن جب کسی بندے کے ساتھ بھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی خفا پر اسے فوراً سزا دے دیتا ہے تاکہ میرے بندے کا معاملہ باطل صاف شفاف ہو جائے۔

ان فرمان کی سزا کا خدا کی طریقہ

”وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَغْلَبَ عَلَيْهِ خَيْرُهُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ بِهِ تَوْفِيقَ الْبَيِّنَاتِ“

(البیضاء ص ۱۰۷)

اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے لئے بہترین کی چوٹی سزا دے دیتا ہے کہ وہ بد ماری سزا جی کر کے آخرت میں پہنچے۔

نہ ہر ہے دو ہزار کھن معاملہ ہے مشکل معاملہ ہے کہ تمام کلاموں کی سزا آخرت میں ہے۔ دنیا میں اللہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ انہیں ان کی کوتاہیوں کی سزا نہیں مل جاتی ہے۔ بخار ہو یا بھوک لگی، بیٹے بیوی

پر تکلیف آگئی، شوہر پر، مال پر، کاروبار پر تکلیف آگئی، لیکن یہ دین پر جما ہوا ہے (ہاشما اللہ) اور اللہ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہے۔

موجودہ صورت حال

میرے عزیزو! آج نہ صبر ہے، نہ رضا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ آج تو انسان کہتا ہے یہاں ٹھانڈھ سے رہوں، وہاں کی بعد میں دیکھیں جائے گی۔ یہاں کچھ نہ ہو پس اس لئے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس لئے آزمائش کی گھڑیوں میں شکست کھ جاتا ہے، شیطان کے جاں میں پھنسن جاتا ہے، شکوے زبان پر آ جاتے ہیں، اپنا اجر بھی ضائع کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی چھوٹی موٹی تکلیف میں لگائے رکھتا ہے تاکہ ان کی صفائی ہوتی رہے، اس لئے کہ کبھی بھول سے غلطی ہو گئی، کبھی اس کی آنکھ بھٹک گئی، کبھی دماغ بھٹک گیا تو بیوقوفی موٹی تکلیف آتی رہتی ہے تاکہ اس کی غلطیاں معاف ہوتی رہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کیا بات ہے۔ مصیبت پہنچا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ہاں اگر زبان پر شکوے آ رہے ہیں تو یہ آنے والی مصیبت یقیناً اسے اللہ سے اور بھی دور کر دے گی۔ ویسے اللہ کا معاملہ بڑا بھلائی کا ہے، خیر کا ہے اس لئے میرے عزیزو! حالات تو سب پر آتے ہیں۔ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا ہے:

”مَا يَصِيبُ الْمُحْسِنِينَ مِنْ غَمٍّ وَلَا غَمٍّ وَلَا نَصِيبٌ إِلَّا تَغْفِرَ اللَّهُ بِهِمَا

غَمِّي الشَّقَوْنِ كُلَّهُمَا“ (محکم دلائل، ص ۲۱۱)

کسی محسن پر غم آئے، کوئی مصیبت آئے (کوئی بھی چیز آئے) تو

اس سے اللہ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے یہاں تک کہ کوئی کاغذ بھی چھپے تو اس کے بدلے بھی اللہ اس کی کوئی نہ کوئی خطا معاف کرتا ہے۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ اسی عاکشہ بنی موسیٰ کے پاس بیٹھے تھے کہ چراغ بجھ گیا۔ جیسے ہی چراغ بجھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“

اے عاکشہ بنی موسیٰ! کہنا یا رسول اللہ! چراغ بجھا اور آپ ”إِنَّا لِلّٰہِ“ پڑھ رہے ہیں، یہ تو تکلیف کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مومن کے لئے یہ بھی تو تکلیف ہے۔ پہلے تم روشنی میں بیٹھی تھیں اور اب چراغ نہیں ہے، اندھیرے میں چلی گئی ہو اس لئے ”إِنَّا لِلّٰہِ“ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم اس آزمائش اور تکلیف کا بدلہ بھی تیرے دربار میں آ کر لیں گے اور ہم تیرے پاس آ رہے ہیں اور اس تکلیف کا جو چھوٹی سی ہے ہم تیرے پاس آ کر اس کا بدلہ بھی لے لیں گے۔

دیکھیں نا! اگر آپ کے پاس کوئی خریدار آئے، محاکبہ آنے والے بیٹے کے لئے اور وہ ایک کروڑ روپے کا مال لے کر جائے لیکن آپ کو یہ چاہے کہ پاداشی ہوئی اچھی ہے۔ پیسہ دقت پر دے دیتی ہے اور آدمی بھی سچا ہے جو بات کہتا ہے پوری کرتا ہے اور اس کے لئے کروڑ روپیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ کل آ کر میرے دفتر سے پیسے لے لیتا تو کیا خیال ہے آپ کتنے مطمئن ہوں گے کہ کوئی بات نہیں کروڑ کا مال ہے کل پیسے لے لیں گے۔ بڑے مطمئن ہوں گے اسی طرح جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا

ہے میں جا کے اپنے اللہ سے اس کی پے منٹ سے لوں گا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ الْوَيْلُ لِمَنْ لَا يَخْلُقُ سِوَا اللَّهِ﴾ (سورۃ صافات: ۸۵)

اللہ سے جو بچا کوئی نہیں۔

اللہ نے کہا ہے کہ مہر کر دے تو دے دوں گا تمہیں۔ لیکن اگر کوئی بھائی سے کروڑ روپے کا سامان لے کر چلا جائے، بھائی کو قطعاً چمکی ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لے جانے والا کون ہے اور غلطی سے اسے ادھار دے دیا ہو، آپ بھی سے نہیں جانتے، بھائی بھی نہیں جانتا، تو کیا حال ہوگا پریشانی کا۔ نہ رات کو نیند، نہ دن کو آرام، ذرا سا بھی سکون نہیں ہوگا۔ ایک کروڑ روپے! ارے ساری پونجی برباد کر دینی، مضائقہ کر دینی اس نے۔ کیسے یس گے اس سے کروڑ روپے کیونکہ جو نئے جو نہیں ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں جیسے وہاں آدمی ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے نا بالکل اسی طرح جب اللہ کی طرف سے کچھ حالات آتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتا تو یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی پر سہارا رکھے کسی سے امید باندھے کسی پر بھروسہ کرے۔ جانتا ہی نہیں ہے اللہ کو۔ بس ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رات دن اسے نیند نہیں آتی، دن بھر اسے بھوک نہیں لگتی، بالکل بکی حالی ہوتا ہے اس لئے کہ اس نے اللہ کو پہچانا جو نہیں ہے۔

فتنے سے بچاؤ کا راستہ

بس لئے میرے عزیزو! اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو اس (لحمۃ الطیراء) مصیبت کا لقمہ (جو دنیا میں ہر آدمی پر آتا ہے) سے بچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اس میں میرے لئے بھلائی ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں میں اللہ سے کتنا منگ رہا

ہوں، اس کے بغیر میں بالکل ناقص نہیں تھا، اس کی وجہ سے میرا دل صاف ہو گیا ہے۔

ارے اس بیماری کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے عافیت وان، صحت والی نعمت کی قدر آگئی ہے۔ ارے اس آزمائش کی وجہ سے میرے دل کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کی ہمدردی آگئی ہے۔ ارے اس آزمائش کی وجہ سے میری فحائشیں معاف ہو گئیں ہیں۔ ارے اس آزمائش کی وجہ سے میری آخرت سنور رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچے گا تو بات بن جائے گی۔ آنے والی آزمائش تو پھر بھی آئے گی لیکن اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی۔

اللہ سے تعلق بڑھائیں

اس لئے میرے عزیزو! اللہ سے تعلق بڑھائیں اور جب بھی کوئی آزمائش آئے تو خوب اللہ سے مانگیں، خوب اللہ سے تعلق بنائیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آنے والی رحمت حقیقت میں اس کے حق میں رحمت ہے، آنے والی مصیبت حقیقت میں نعمت ہے، آنے والے دکھ درد حقیقت میں اسے اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں، وہ مسلمان جو آزمائشوں کے بعد اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ آزمائشوں کے آنے کے بعد بھی اسی غفلت میں رہے، اسی مصیبت میں رہے اور موت بھی اسی حال میں آئی تو بہت بڑی تباہی اور خسارے کی بات ہے۔ کوئی آزمائش یا دکھ درد آئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کر لیں تو یہ آزمائش رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے گی۔

خوشحالی کا فتنہ

بسا اوقات خوشحالی بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اس خوشحالی کے فتنہ میں جھلا ہونا مصیبت میں جھلا ہونے سے بڑی آزمائش ہے۔ پہلے نیک تھا دولت آگئی تو نیکی ختم۔ پہلے مسجد کا عادی تھا زندگی کا معیار بدل گیا، اب مسجد میں آنے کو اپنے لئے عیب سمجھنے لگ گیا۔ پہلے اللہ کے سامنے جھک جایا کرتا تھا اب تنہا کے بول بولتا ہے، تکبر کی چال چمکا ہے۔ پہلے کبھی اللہ سے مانگ لیا کرتا تھا اب اپنی صلاحیتوں پر حد سے زیادہ نازاں ہو گیا ہے۔ جتنی مال و دولت کی فراوانی ہوتی چلی گئی اتنا ہی یہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا اس طرح یہ مال و دولت اس کے لئے فتنہ بن گیا۔

انہوں کی زندگی میں آنے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ (فتنۃ
السرّاء) یعنی خوشحالی کا فتنہ ہے۔ جس طریقے سے تکلیف، مصیبت و سزا کا
ایک فتنہ بن سکتی ہے اسی طرح خوشحالی و فراوانی اور زندگی کے وسائل کی سحریت بھی
آدمی کے لئے فتنہ بن سکتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالضَّرَبَاتِ﴾ (سورہ ہود: ۵۱)

اور ہم نے انہیں آزمائشوں کے ساتھ (اچھے حالات کے ساتھ) اور

برائیوں کے ساتھ (برے حالات کے ساتھ)

اچھائی کے ساتھ بھی اور برائی یعنی مصیبت کے ساتھ بھی۔ دونوں قسم کی
چیزوں کے عوارز مائش ہوتی ہے۔

خوشحالی بھی فتنہ بن جاتی ہے

بہر اوقات خوشحالی بھی فتنہ بن جاتی ہے بلکہ اس خوشحالی کے فتنہ میں جتنا
بہرہ مصیبت میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر آزمائش ہے، اس لئے حضراتِ صالحہ بہ
فرہم کرتے تھے کہ مذہبِ احمر نے ہمیں آزمائشوں میں ڈال تو ہم نے صبر کر لیا
اب فراوانی یعنی ہے، تبصر و کرنئی کی دولت آئی ہے اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔
صحیہ کرامہ ﷺ کی کرامت

غلام نے لکھا ہے کہ صحیہ کرامہ ﷺ کی کرامت یہ نہیں تھی کہ وہ مندر کے

اد پر سے چل کر پار ہو گئے اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے بلکہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے ذمیران کے گھروں میں لگ گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دل کی دنیا کو گدھ نہیں ہونے دیا۔ بہت صاف و شفاف انداز سے دنیا سے گئے، دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر نہیں آنے دی۔

وسائل کی کثرت بھی آزمائش ہے

تو میرے عزیز و اہل اوقات خوشحالی اور وسائل زندگی کی کثرت بھی آدمی کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے کہ پہلے یک تھا، دولت آگئی تو نیکی ختم۔ پہلے مسجد کا عادی تھا، زندگی کا معیار بدل گیا تو اب مسجد میں آنے کو اپنے لئے عیب سمجھنے لگ گیا۔ پہلے اللہ کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، اب تکبر کے بول بولتا ہے، تکبر کی چال چلتا ہے۔ پہلے کبھی اللہ سے مانگ لیا کرتا تھا، اب اسے اپنی صلاحیتوں پر حد سے کچھ زیادہ مانر ہو گیا ہے۔ جتنی مال و دولت کی فراوانی ہوتی چلی گئی اتنا ہی یہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا تو یہ مال و دولت اس کے لئے فتنہ بن گیا۔

خوشحالی کی بھائی کو ششیں کفر کا سبب بنتی ہیں

اگر ایک مرتبہ خوشحالی آجائے تو اسے باقی رکھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسے باقی رکھنے کے لئے بندہ بڑے بڑے پاپز دیتا ہے۔ اگر ایمان بڑھ جائے تو خوشحالی کی بھائی کے لئے آدمی بسا اوقات کفر کو بھی اختیار کر لیتا ہے، سود کو بھی اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کے مال پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہیں گھبراتا۔

نبی ﷺ فقر کو پسند فرماتے تھے

آپ ﷺ کا فقر غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری تھا کہ آپ ﷺ نے خود ہی نہیں چاہا۔ اللہ کی طرف سے تو اس بات کی بھی آفر ہوئی کہ مدنی وادی سونے سے بھری ہوئی لے لو۔

ایک مرتبہ بحرین سے بہت سارا مال آیا حضرات صحابہؓ کو پتہ چلا تو فجر کی نماز میں مسجد نبویؐ میں بہت سارے حضرات اکٹھے ہو گئے کہ مال تقسیم ہوگا۔ حضور ﷺ نے سلام پھیرا تو سمجھ گئے کہ آج صبح آپ ﷺ لئے آئے ہیں تو فرمایا:

” اَنْشُرُوا، وَ اَلْفَزُّوا فَاَنْشُرُوْهُمْ ”

نوٹخیزی لے لو امید رکھو اور بھڑلو (اٹھانو) دو چیز جنہیں خوش کر رہی ہے۔

لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

” وَ اَللّٰهُ لَا الْفَقْرَ اَخْسٰى عَلٰیكُمْ ” (یکچھ ہی سبب ہے: جلد ۱، ص ۳۷)

اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے۔

بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خدشہ ہے کہ تمہارے لئے دنیا کی فراوانی ہو جائے گی اور اس فراوانی کے اندر تم ایسے مشغول ہو جاؤ گے کہ یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی۔

حضرت خباب بن ۱۱ رت دھند فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت کی تو ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لئے ہجرت کی اور اپنا اجر و نیا میں نہ لے کر نہیں کیا جیسی وہ فقیر کی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور اپنا سارا معاملہ آخرت پر چھوڑ گئے کہ آخرت میں اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا فقر

ان میں حضرت مصعب بن عمیرؓ بھی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی قربانی دی اور جب دنیا سے گئے تو اس حان میں گئے کہ آپ کے جسم پر کفن بھی پورا نہیں تھا حالانکہ اسلام لانے سے پہلے بڑے مالدار تھے۔ دو، دو سو درہم کا جوڑا پہن کرتے تھے، بہت اعلیٰ قدر کا عطر استعمال کرتے تھے، بڑی اعلیٰ پوشاک ہر وقت ان کے جسم پر ہوا کرتی تھی، مگر میں بڑے ناز و نعم میں پرورش والے لوگوں میں سے ایک تھے لیکن اسلام لانے کے بعد یہ حالت ہوئی کہ شہادت کے بعد عین کی چادر بھی پوری نصیب نہیں ہوئی۔

(کنز العمال، کتابہ جلال، صفحہ ۱۸۲، ج ۱، ص ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴)

ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے سامنے روزہ کی حدت میں افطاری کے وقت افطار کرنے کے لئے کھانا پیش کیا گیا تو فرمانے لگے کہ

”فَتَبَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ فِتْنَى“

مصعب بن عمیر شہید ہو گئے حالانکہ وہ کچھ سے بہتر تھے۔

بحر فرمایا کہ در یہ جانتے ہوئے کہ انہیں پورا کفن بھی نہ ملا ہم اتنا کھا رہے ہیں، پلی رہے ہیں۔ یہ فرمایا اور روتے روتے کھانا بھی بھول گئے۔

(کنز العمال، کتاب انوار، ج ۱، ص ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴)

اس لئے اللہ رب العزت نے عمار کے بارے میں فرمایا:

”وَإِذْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَتَبْتَ إِلَيْهِمْ رُسُلَكَ أَنْاسُكُمْ فَأَسْلَفْتُمْ ۖ فَمَا تَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْعَهْدَ ۚ فَأَمَّا الْيَهُودُ الْفَاسِقُونَ فَهُمْ يَرْفَعُونَ كَلِمَاتٍ خِطْبًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَسْلَفُ يَوْمَئِذٍ يُرَى الَّذِينَ اسْتَنَفَعُوا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ“

(۱۱۱: ۱-۴)

تم اپنی قوموں کے مہربانوں کے لئے ان کے رسولوں کو بھیج دیتے تھے اور ان سے

دنیا کے عاشق کے آخری لمحات

میرے عزیز و ذہب دنیا میں انتہائی مہنگے شخص کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح جسم کے ایک ایک روتھ کے اندر، ایک ایک بال کے اندر جا بھرتی ہے اس لئے کہ تیار ہوا ایک بلیٹس چھوڑ کر جانے کو اس کا حق کیاں چاہتا ہے۔ اتنی دوکانیں، اتنے کارخانے، اتنی فیکٹریاں چھوڑ کر جانے کو حق کہاں چاہتا ہے۔ اتنا ہوا اگل، اتنا پیرہ چھوڑ کر جانے کو حق کہاں چاہتا ہے، دنیا کی نعمتیں اور مزے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اس لئے زندگی کے آخری لمحات میں اس کی روح جسم کے ایک ایک بال کے اندر گھس جاتی ہے، جسے فرشتے انتہائی خفیہ کے ساتھ سمجھ کر باہر نکالتے ہیں اس لئے دنیا سے محبت کرنے والے شخص کی روح انتہائی مشکل اور ذہنیت کے بعد نکلتی ہے۔

نیک بندے کی روح آسانی سے نکلتی ہے

اور جو شخص نیک ہوتا ہے اور آخرت میں اپنے لئے بھلائی، کوٹھیں، بنگلے، کمپٹیاں، باغات، نہریں، جھریں، دروازے تیار کر یا کرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے کے اندر سے بال نکل جاتا ہے۔ آپ نے پتھر سے میں قیہ پرندہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ پتھر سے کے اندر کس طرح خوب رہا ہوتا ہے کہ جب پتھر سے کا دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں۔ بالکل اسی طرح مومن بندے کی روح کا حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس کی روح جسم سے یوں آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا

جاتا ہے، اس لئے کہ ابھی تک تو روح جیل میں تھی، ابھی آزادی ملی ہے تو جلدی سے نکل کر جسے کا رخ کرتی ہے اور وہاں جا کر اپنا مکان نکالتی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

"أَلَيْسَ بِمَبْغُوثٍ الْمُؤْمِنُ" (سورۃ الصاح: کتب (۱۲۷: ۱۲۸))

دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔

اے دنیا تو مومن کے لئے جیل ہے، اس کی روح اس شجرے کے اندر ہے جیسے ہی اسے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، خوشی کے مارے فوراً نکل جاتی ہے۔

اس لئے میرے عزیزو! وہاں کی خوشحالی کی فکر کریں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دے تو اسے بھی خالق نہیں کرتا ہے، اسے بھینکنا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نعمت ہے، لیکن اس خوشحالی میں انہماک پسند نہیں ہے۔ خوشحالی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لئے اپنا ایمان خراب کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لئے دین سمجھنے کے لئے، دین کے کام کرنے کے لئے فرصت نہ ملے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسی مشغولیت پسند نہیں ہے۔

خوشحالی کے فتنے سے نجات کا پہلا نسخہ

خوشحالی کے فتنے سے بچنے کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں قناعت پسندی کو لے کر آئیں۔ اس دنیا کے فتنے سے بچنے کے لئے، خوشحالی کے فتنے سے بچنے کے لئے اپنی زندگی کو قناعت پر لے کر آئیں اس لئے کہ میرے عزیزو! آمدنی ذاتی اختیار میں نہیں ہوا کرتی، آج اگر لاکھ آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی لاکھ ہی ملے۔ آج آمدنی اگر اڑھ لاکھ ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی اڑھ لاکھ ہو،

اس لئے اپنی زندگی کا معیار سادہ رکھیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اَلَا تَسْتَغْنُوْنَ مَا لَا تَسْتَغْنُوْنَ اِنَّ الْبُلَادَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ“

اارے سٹے نہیں! ارے سٹے نہیں! بے شک سادگی ایمان میں سے

ہے۔ (ایمان کا قافضہ ہے) (ابو داؤد، سنن، ج ۱، ص ۱۲۳، ح ۱۲۳۰)

اپنی زندگی کو ایک معیار پر رکھو، کھانے میں، پہنے میں، سواری میں، رہائش میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، معاملات میں، لین دین میں، تحفہ تحائف کی تقسیم میں ایک حد پر رکھو۔ اعتدال پسندی سے کام لو۔

شادی پر اتنے تحفے تحائف دینا، اتنا ہنجر دے دینا بالکل درست نہیں ہے کہ کل دوسری بیٹی کی شادی کے موقع پر کڑا ل ہو جائے اور پینک سے سو لینے لگے۔ آج ایک بیٹے کی شادی پر اتنا لگا دیا تو کل دوسرے بیٹے کی شادی پر کیا کرو گے؟ ضروری نہیں کہ آہنی آہنی ہی رہے۔ سلسلہ وہی ہو، حالات بدلتے رہتے ہیں۔

اس لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا چونکہ آہنی تمہارے اختیار میں نہیں ہیں اس لئے اپنی زندگی میں قناعت لے کر آؤ۔ سادگی لے کر آؤ، زندگی کو ایک سطح پر لے کر آؤ، چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ۔ پھیلاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہاتھ پھیلائے پڑیں گے، بھیک مانگی پڑے گی، بینکوں کے دروازے کھٹکتے پڑیں گے، سوئی آؤے آباد کرنے پڑیں گے۔ دشمن تو تیار بیٹھے ہیں کہ انہیں سوئی سسٹم کے اندر ایسا جکڑ دیا جائے کہ گھر کی ہر چیز بینک سے لٹکی پڑے۔ اور پھر مغرب والوں کی طرح میں تاریخ کے بعد سبب خالی ہو جائے، ہاپ بھی کا

رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کماری ہے، شوہر بھی کم رہا ہے، بیٹی اور بہن بھی کماری ہیں، سب ہی کم رہے ہیں اور میں بچپن کو سب کی بیسیں خالی ہو جاتی تھیں۔

اس لئے کہ جتنا آتا ہے پانچ تاریخ تک بینک میں جمع کروایا جاتا ہے، جو جمع جاتا ہے وہ بچپس تک ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بینک سے لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ دشمن اسی سسٹم میں آپ کو کھڑا رہے ہیں، ہر چیز کے لئے آپ کو سود دینے کے لئے تیار ہیں۔ جس میں ایک طرف اللہ سے ایمان، جنگ اور ایمان کی برادری ہے اور دوسری طرف زندگی کی برادری ہے اس لئے اپنی زندگی کے وسائل کو مرتب کر کے دیکھیں، یعنی آمدنی ہے، اس سے کم خرچہ کریں۔ یہ بات کی پروا نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سوچیں کہ اللہ کی کہے گا، کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کئی قیامت میں کس حال میں جائیں گے؟ سچ کہہ رہا ہوں! جب زندگی کا معیار بڑھے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بڑی گاڑی بچا کے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اس لئے کہ میرے عزیز و سائیکل سے موٹر سائیکل پر آنا آسان ہے، موٹر سائیکل سے پانچ چھ لاکھ کی گاڑی پر آنا آسان ہے، لیکن پانچ چھ لاکھ کی گاڑی سے پھر موٹر سائیکل پر آنا بہت مشکل ہے۔ ۲۰ لاکھ کی گاڑی سے ۵ لاکھ کی گاڑی پر آنا بہت مشکل ہے۔ مرنے والے کا گھر نہیں آئے گا۔ اسی لئے کہ سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے بونے کی گاڑی تھی اور اب کون سی ہے؟ جب اس کے پاس ۲۰ لاکھ کی گاڑی ہوگی تو بیٹا بولے گا کہ اب میں بھی ۲۰ لاکھ کی لوں گا، میں اسکول میں پڑھتا

ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، سب کے بچے ۲۰ لاکھ کی گاڑی میں آتے ہیں اور میں ۵ لاکھ کی گاڑی میں جاتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ بیچارا اندر حق اندر سے احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔

ارے! اپنی فسطوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی زندگی کا معیار اسلامی عطاوا نہیں بتاؤ کہ بیٹے ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اس پتھر میں نہ پڑو ورنہ چوری کرنی پڑے گی، رشوت لینی پڑے گی، ڈاکے مارنے پڑیں گے، خیانت کرنی پڑے گی، اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا پڑے گا، بیٹیاں بھی نوکری کریں گی، بیویاں بھی نوکری کریں گی، بازاروں اور دفتروں میں سب ہی کی عزت غلام ہو جائے گی، سب کچھ لٹ جائے گا۔

یہودی تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کا ہر فرد گھروں سے نکل جائے۔ ایک طرف تو مہنگائی ہے اور دوسری طرف یہ پتا ہی کہ مسلمان کی زندگی کی ضروریات کی فہرست بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ضروریات تو تھوڑی ہیں لیکن اس نے اپنی خواہشات کو بھی ضروریات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کی زندگی ان کے بغیر چل رہی تھی بلکہ ابھی گزر رہی تھی۔

اب بچی کے پاس بھی موبائل فون ہے، بیٹے کے پاس بھی ہے، جن کو بولنا بھی نہیں آتا ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ اس چیز کو ضرورت کا نام دے دیا گیا ہے، ارے اس عمر میں، اس حال میں انہیں گندگی کے آلات دو گے تو وہ برباد ہو جائیں گے۔

اس لئے میرے عزیزو! اللہ نے ہمیں خواہ صورت اسلامی زندگی دی ہے

جس کا بنیادی نکتہ قاعدت ہے۔ رقعت میں سادگی ہے، اسے اختیار کریں تاکہ معیار زندگی کو ایک سطح تک برقرار رکھا جاسکے، آمدنی زیادہ ہو اور خرچ کم ہو۔ تو خوشحالی کے فتنے سے بچنے کے لئے پہلا نسخہ اور علاج ”قناعت“ ہے۔

خوشحالی کے فتنے سے نجات کا دوسرا نسخہ

دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو بھلا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے:

﴿تَحْمِلُوا مِنْ خَشْيَاتِ مَا زُفْتُكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ (سورۃ البقرہ: ۱۷۷)

کھاؤ، پیا کیڑہ پھیریں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

اللہ کا خوب شکر بجالاؤ اور شکر کی حقیقت میں چیزیں ہیں۔ ایک زبان سے اللہ کا شکر، دوسرا دل سے یہ کہے کہ اے اللہ یہ سب کچھ تیرے فضل سے ہے میری کوئی کمال نہیں۔ تیری عطا ہے، تیری نعمت ہے، اگر تو نہ چاہتا تو میں فقیر اور محتاج ہوتا۔ زبان سے الحمد للہ کہے اور دل کہے کہ یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے در تیری چیز جو شکر کی حقیقت میں داخل ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ (تفسیر تفسیر، ص ۱۵۹، دارالمنہج احمد)

اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس سے اللہ کو راضی نہ کیا جائے۔ گھر دیا ہے تو اس کے اندر گندگی کے آلات نہ رکھے جائیں، جو نعمت دی ہے اللہ نے اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو اگر قناعت ہوگی، شکر ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مالدار کی ہمارے لئے قدر نہیں بلکہ نجات کا دار ایہ ہوگی، یہ خوشحالی ہمارے لئے باعث کامیابی ہوگی۔

جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ حضرت عثمان ؓ اور اللہ کے دوسرے نیک بندے تھے، ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن دل کے اندر مال کی محبت نہیں تھی، اس لئے خوب دین کا کام کرتے تھے، انہوں نے دین کا اتنا کام کیا کہ آج ۶۰ فیصد مسلمان حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دینی محنت کی برکت سے دین پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے استعمال کیا، اپنی زندگی ایک صلہ پر رکھی، یہ نہیں کیا کہ مال آگیا تو زندگی کا اسٹینس بڑھ گیا اور اگر نہیں آیا تو غریبی کی زندگی گزارنے لگے۔ نہیں بلکہ اسے ایک معیار پر رکھا، ایک حالت پر رکھا تو ہم بھی اگر ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ اس خوشحالی کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔

فتنوں سے بچاؤ کی راہ

فتنوں سے نجات پانے اور ان سے بچنے کے لئے حضور ﷺ نے کچھ اسباب بتائے ہیں، جنہیں اختیار کر کے آدمی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ اسباب یہ ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، علماء ربانین اور صلحاء کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی اور اچھے دوست اختیار کرنا، دین کے صحیح علم کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا۔

اس عنوان کے تحت یہ بات عرض کی جے گئی کہ موجودہ دور کے ان فتنوں سے نجات پانے اور ان سے بچاؤ کی صورتیں ممکن ہیں؟

تو میرے عزیزو! اس سلسلے میں آپ دیکھنے لگے جو اسباب بتائے ہیں اگر انہیں عمومی طور پر اختیار کر لیا جائے تو ہر شخص ان تمام فتنوں سے (جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہے) محفوظ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ انسان اس دنیا میں رو رہا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف اس کا نفس ہے۔ شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے، نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے، خواہش اسے بھٹکا رہی ہے، کافرئیں سے قتال کر رہے ہیں، منافق اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں کہ موقع ملے تو وار کروں، مسلمان اسے ایذا دے رہا ہے۔ دنیا کے اتنے سارے مسائل میں یہ گمراہ ہوا ہے۔ تو ایسے مواقع کے لئے حضور ﷺ نے کچھ اسباب، عمل اور اقدامات، تجویز فرمائے ہیں جنہیں اختیار کر کے آدمی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

فتنوں سے بچاؤ کا پہلا اقدام

ان میں پہلی چیز ہے (امور والدہ) یعنی اللہ کی پناہ مانگنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو تقدیر کو بھی بدل دیتا کرتی ہے۔

صدیث پاک میں ارشاد ہے:

”لَا يَرْفُؤُكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ“ (ابن ماجہ، باب اللہ عزوجل)

دعا (انک چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔

اس لئے دعا کے بارے میں فرمایا کہ یہ سونے کا اسلحہ ہے۔ جب تک مسلمان اس سے مسلح رہتا ہے تو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو، بالکل ٹھیک بندوق اور جس کے پاس بندوق ہو وہ بھی بڑا تجربہ کار ہو، درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو بندوق کا نشان مچ گئے گا اور اگر بندوق ہی خراب ہو یا بندوق چلاسنے والا ہی نا تجربہ کار ہو یا درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو کہ گولی ہدف تک نہ پہنچ سکتی ہو تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اسی خرابی دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لئے بھی تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یا تو دعا ٹھیک نہیں ہوتی کہ ایسی چیز کی دعا مانگ رہا ہے جو مانگی ہی نہیں چاہئے۔ یا پھر دعا تو ٹھیک مانگ رہا ہے لیکن مانگنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور دل کہیں اور متوجہ ہے۔ یا پھر دعا ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا ہوں کی اتنی بڑی دیوار چڑھیں میں کھڑی کر رکھی ہے کہ وہ نشانے پر لگ نہیں رہا۔

تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہئے کہ دعا بھی ٹھیک ہو، مانگنے والا بھی ڈھنگ سے مانگے اور ان ساری رکاوٹوں کو جو دعا کی قبولیت میں مانع ہیں۔ انہیں بھی دور کرے۔ اس لئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا: لو کہو مجھ سے مانگو میں تمہیں دے جا ہوں۔

﴿مَنْ أَدْعُونِي أَجِبْ لَكُمْ﴾ (سورہ اعراس: ۶۰)

مجھ سے دعا کیا کرو میں قبول کروں گا۔

تو دعا قبول کا خوب اہتمام ہو گا چاہے حضرات انبیاء و ائمہ و مسودہ انہ نے کبھی دعاؤں کا اہتمام سکھا دیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے دعا کا اہتمام کیا اور فرمایا:

يَا اَللهُ اِنَّا اَنْتَ سَمِيعٌ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

(سورہ یونس: ۱۰۱)

تپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک (بے عیب) ہیں، بے شک میں غلط کرنے والوں میں سے تھا۔

اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور انہیں بچا لیا۔

يَا اَللهُ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ (سورہ یونس: ۱۰۲)

پھر میں نے اس کی فریاد سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔

حضرت یونس علیہ السلام نے جب سے دعا کی، مومن سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فریاد کو قبول کر لیا، اس لئے رسول کریم ﷺ نے دعا کیں سکھائی ہیں اور بتائی ہیں کہ ان کا اہتمام کر لیا کر۔ پیارے رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے:

" اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَيْبِ مِنَ الظُّلُمِ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ "

(صحیح مسلم، باب: اذکار، باب: ۱۲)

اللہ تعالیٰ سے غم بری اور پوشیدہ باتوں سے چھٹا کر دو۔

ہر قسم کے غموں سے اللہ کی پناہ میں آچنا کرنا چاہیے وہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگتے گئے:

" اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِفِعْلِ الْخَيْرِ وَفِرَاقِ الشُّرُكِ وَحُبِّ

اَلْمَسْكِيْنِ وَ اِذَا اُذْتُ بِغَيْبِكَ فَاِنِّى لَفَاطِيْهِ اِلَيْكَ غَيْرِ

﴿تذکرہ خواجہ شمس الدین عظیمی ۱۵۹﴾

ساری دعائیں کرنے کے بعد خرمیں فرمایا کہ اے اللہ! جب تو لوگوں کو دنیا کے اندر فتنوں میں مبتلا کرنے لگے تو اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے فتنوں میں مبتلا ہونے والوں میں شامل نہ فرما نا۔ اس دعا میں کلمہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں نہ بھی ہوں تب بھی اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اس نئے پیارے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تَعْرِفُ اِلٰهِيَّ اللّٰهُ فِى الرُّخَاءِ يَغْرِفُكَ فِى الْبُشَّةِ“ (مسلم ج ۲)

عالمیت اور خوشیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تجھے پریشانی اور آزمائش کی گھڑی میں یاد کرے گا۔

یعنی تو وہ ہے کہ خرمون مصیبت میں گرفتار ہوا تو اس نے اللہ کو پکارا۔ یونسؑ کا خلاصہ مصیبت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ ایک کی فریاد تو اللہ نے قبول کر لی اس لئے کہ وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا:

﴿قُلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُسْتَجِيْبُ﴾ (۱۰۶: صافات ۱۰۷)

اے لوگو! اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو (۱) سے قیمت تک بھی کے پیٹ سے نجات نہ ملتی۔

چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے لہذا انھیں کے پیٹ سے نجات مل گئی اور جب خرمون نے پکارا تو نجات شفعی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھا کر

﴿وَقَدْ غَضَبْتُ قَبْلُ وَنَحْنُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (۱۰۶: یونس ۱۱)

ابھی یاد کرتا ہے بلکہ اس سے پہلے تو نے باغیوں کی اور نذر کرنے والوں میں (شامل) رہا۔

بھی یاد کرو رہا ہے، ابھی یاد کرو رہا ہے۔ پہلے نافرمانیاں کرنا رہا اور فساد کی بٹار ہا، بس یاد کرو رہا ہے!

ہر حال میں اللہ کو یاد کریں

اس لئے ہر حال میں جب اللہ کو یاد کرو گے تو پھر جب ضرورت درپیش ہوگی اور اللہ کے سامنے فرمایا کرو گے تو فرشتے بھی سعادش کریں گے کہ اے اللہ یہ مانوس آواز ہے تو اسے قبول کر لے۔ اس لئے فتنوں سے بچاؤ کے لئے اہم ترین چیز یہ ہے کہ بندہ دعاؤں کا اتمام کرے۔

سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں

اب اللہ سے کیا مانگا جائے؟ تو میرے عزیزو! ابھی کچھ اللہ سے مانگنا چاہئے اس لئے کہ سارے جہانوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَرِثَانُ مَن شِئْءٍ إِلَّا جَنَدًا مِّنْ دُونِهِ﴾ (سورہ ابراہیم: ۳)

اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں۔

اس لئے ہر چیز اللہ سے مانگیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ انتہائی اہم ہیں، ان کے بعد یہ ہم، ان کے بعد یہ اہم تو اسى انداز سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہئے، سب کچھ اللہ ہی سے مانگیں یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں۔ پیارے نبی ﷺ اپنے پاؤں کا تسہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ قرآن میں ایک اور چیز کے مانگنے کی طرف اشارہ ہے:

﴿وَرِثَانُ مَن شِئْءٍ إِلَّا جَنَدًا مِّنْ دُونِهِ﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۰)

اور اللہ سے اس کے فضل کا سوا (کسی) نہ مانگا کرو۔

اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، دنیا بھی مانگو، اولاد بھی مانگو، کاروبار بھی مانگو، سب کچھ اسی سے ہی مانگو، ہر چیز اسی سے مانگی ہے لیکن کس ترتیب سے مانگی جائے اس کا اہتمام اور اس سے واقفیت انتہائی ضروری ہے، تاکہ سب سے پہلے چیز جو مانگنے کی ہے وہ سب سے پہلے مانگی جائے۔ اگر اس ترتیب سے اللہ سے مانگیں گے تو تقویٰ سے فائدہ جائیں گے۔ اس حوالے سے سب سے اہم چیز ہدایت کا سوال ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگیں۔ دیکھئے! اللہ میری اور آپ کی ضروریات، حاجات، نفسیات اور دنیا کے حالات سے خوب واقف ہے، اور جب اللہ نے بندے کو مانگنے کی تعلیم دی کہ مجھ سے یوں مانگو تو مانگنے کے اندر جو سب سے بنیادی بات بتائی، وہ یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْطُ الْبَسْمَلَةَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۵)

اے اللہ! مجھے سیدھا راستہ دکھا۔

تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے صحابہ مستقیم مانگو، میں ادوں گا۔

پہلے نمبر پر مانگی جانے والی چیز

• سب سے پہلی چیز جو مانگنے کی ہے وہ ہدایت ہے جیسے حضرت علیؑ کا فرمان ہے کہ رسول کریم ﷺ ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ علی یوں دعا کرو:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْهُدٰی وَ الشَّدَادَ“ (صحیح مسلم: ۱۰۷۲، ۱۰۷۳)

اے اللہ! ہم آپ سے ہدایت اور درنگی (صحیح مجہد اور اسے) کا سوال کرتے ہیں۔

ہمیں سیدھا راستہ اور صحابہ مستقیم نصیب فرما۔ یوں نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کو امر بخیر و نہی سکھایا کرتے تھے۔

دوسرے نمبر پر مانگی جانے والی چیز

• دوسرے نمبر پر جو چیز مانگنے کی ہے وہ ہے (سوال الصغیرۃ من المنسوب) یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوں کی معافی۔ نگنا تاکہ سچ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں جو چیز (مال و دولت اور دنیا) ہم آگے مانگتے جا رہے ہیں، اس کے لئے رکاوٹ ختم ہو جائے اس لئے کہ جب صلح ہو جائے گی تو بقیہ کام آسان ہو جائیں گے۔

اے میرے دوست، ہمارے دوست بنانے والا اگر اختیار ہوگا تو میری ضرورتیں خود ہی دیکھ لے گا کہ میرے دوست و کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا بیماری ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لو، اللہ سے دوستی کر لو، سب چیزیں مل جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔

اے میرے عزیز و اماں کو کوئی آپ سے ناراض ہو تو آپ پہلی اس سے حاجت نہیں مانگتے بلکہ پہلے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درخواست بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اس کی جو بدگمانیاں ہیں وہ دور کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ سے صلح کی جائے، نگنا ہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿وَأَن تَقُولُوا لَنُفَصِّلَ لَكَ مِنْ ثَمَرِهِ مَا نَشَاءُ إِنَّكُمْ بِعَيْنِنَا لَمَكِينُونَ﴾

(سورہ اعراف: ۸۳)

اے بے شک میں ان لوگوں کو بہت معاف کرنے والا ہوں جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے، مگر سیدھی راہ پر گام نہ رہے۔

جو توبہ کرتا ہے میں اسے خوب معاف کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

”يَا بَنِي آدَمُ ابْلُغْ أهلكَ مَا دَعَوْنِي وَارْجِعْ غُفْرَتِي لَكَ مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا آدَمُ لَوْ تَلَفْتُ ذَنْبُكَ جَاءَنِي الشَّعْبُ ثُمَّ اسْتَغْفِرْنِي غُفْرَتِي لَكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا آدَمُ لَوْ أَتَيْتَنِي بِغُرَابٍ الْأَرْضُ خَطَايَا لَمْ تَغْفِرْ لِي لَا تُشْرِكْ بِي فَيَسْأَلَنِي لَأَنفَكَنَّ بِغُرَابٍ مِثْلُ هَذَا“ (سورة الصافات: ١٠٢-١٠٥)

اسے آدم کے بیٹے! مجھے اس کی کوئی پروا نہیں! (مجھے اس کی کوئی غرض نہیں) کہ تو اپنے گنہگاروں کے لیے کہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہارے لیے ایک گنہگار ہے! مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ تو اپنے گنہگاروں کے لیے کہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہارے لیے ایک گنہگار ہے! (اور) جاتا ہو لیکن اگر میرے پاس میرے اور ایمان رکھتے ہوئے بتائے گا (اور) شریک نہ کرنا ہوگا تو میں اس سے زیادہ حق ہے پس اپنی مغفرت سے نہ کہ تو کو!

تو دوسرے تھمر پرانند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہئے۔

تیسری چیز

• قیمری چیز جو مائتے کی ہے وہ ہے (سرال الجنة والاستعاذۃ من

(النار) - یعنی جنت کا طلب اور جہنم سے بھاگنا۔

ایک مرتبہ پیارے رسول ﷺ نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تم نماز کے بعد کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بہت اچھا کرتے ہو یہی طریقہ ہے ایسے ہی، گناہ چھوڑ دینے۔ (صحیح ابی حنیفہ، ج ۱، ص ۱۳۷)

چوتھی چیز

• چوتھی اور اہم چیز جو مانگی جائے وہ ہے (سوال العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ) یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال۔ گناہوں کی معافی، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کے بعد چوتھی نمبر پر اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ حضرت عباسؓ فرماتے ہیں: ہم نے اللہ کے رسولؐ سے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا:

”يَا عِيسَى يَا عِمُّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

(ترمذی، ج ۱ ص ۶۹)

اے عباس! اے اللہ کے رسول کے چچا! دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگو۔ (عافیت مل گئی تو سارے گناہوں سے نکل جاؤ گے۔)

پانچویں چیز

• پانچویں چیز جو مانگی جائے وہ ہے (سوال الثبات علی الدین حتی یحصات حسن العافیۃ فی الامور کلہا) یعنی دین پر استقامت اور حسنِ ثبات کر کے دین پر ثابت قدمی کے لئے نبی ﷺ نے یہ دعا سکھائی ہے۔

”اَللّٰهُمَّ مُصَرِّقَ الْقُلُوْبِ صَرِّقْ لِقَوْلِنَا عَلٰی طَاعَتِكَ وَكِتْ لِقَوْلِنَا عَلٰی دِيْنِكَ“ (مکمل شرح، ص ۱۳۵)

اے اللہ! اے دلوں کو پھرنے والے! ہر دے (ہر زندگی سے پھر کر) اپنی طاعت پر لگا دے۔ اے دلوں کو دین پر جھڑنے والے! ثابت قدمی نصیب فرما دے۔

چھٹی چیز

• چھٹی چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ ہے (سوان اللہ دوام النعمۃ والامتنانہ من زوالہا) یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے دوام (بیش پائی رہنے) اور ان کے زائل نہ ہونے (ختم نہ ہونے) کا سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں عزتیں دے رکھی ہیں، خوشحالی دے رکھی ہے، ان کے لئے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ! اب ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے گا۔ پیارے نبی ﷺ نے نعمتوں کے زائل رہنے کے لئے عجیب وہ سکھائی ہے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِیَّتِكَ وَفُجَاءَةِ بَلَّتْکَ وَجَمِیْعِ سَخَطِکَ“ (بخاری ص ۲۰۸)

’اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے، عافیت کے بھر جانے سے، اچانک مصیبت کے ’جائے سے اور تیری ہر قسم کی ہمتی سے۔‘

یہی چیز تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور یہ مانگنا ہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔

ساتویں چیز

• ساتویں چیز جو مانگی جا رہی ہے یہ ہے کہ ہر قسم کی ’زناکشی سے بچاؤ مانگی جائے۔‘ یہ دے رسول ﷺ اس مسئلے میں یوں دعا مانگا کرتے تھے:

”سَمَّیْتُ نَفْسَیْ مِنْ سُوْرِ الْفَقْءِ وَذَرْبِ الشَّقَاہِ وَمِنْ شَتَاةِ الْاَعْلَامِ وَمِنْ خَوْبَةِ الْبَلَاءِ“ (بخاری ص ۲۰۸)

(’آپ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر

حشر کے برے فیصلے سے اور برائی کے آنے سے اور دشمن کی زد و دھن سے اور
امتحان کی تکلیف سے۔

اس ترحیب سے دعائیں کی جائیں تو ان شاء اللہ ان دعاؤں کی برکت سے
بندوبست جسم کی آزمائشوں سے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

دعا کی قبولیت کے لوازمات

میرے عزیز وادعا کی قبولیت کے لئے چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت مؤثر
ہیں اور ان کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔

۱۔ پہلی چیز اخلاص ہے۔ دعا خواہس اللہ کے لئے کی جائے اس لئے کہ دعا
عبادت ہے تو صرف اللہ کے لئے ہو، ریا، دغا، شہرت کے لئے نہیں بلکہ اللہ کو راضی
کرنے کے لئے ہو۔

۲۔ دوسری چیز ہے (المتابعة للنبي ﷺ) یعنی دعائیں نبی ﷺ پر درود بھیج
جائے۔

۳۔ تیسری چیز اللہ پر اعتقاد اور دعا کی قبولیت کا یقین ہے۔ خوب یقین اور
عتقاد کے ساتھ دعا کی جائے۔

۴۔ چوتھی چیز دل کی توجہ ہے۔ دل کی توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ جو زبان
سے کہہ رہے دل بھی ادھر ہی متوجہ ہو۔

۵۔ چوتھی چیز (الفرح والسرور والحب في الدعاء) ہے یعنی دعا کے اندر خوب
کوشش اور محنت کی جائے، بار بار ایک ہی چیز مانگی جائے۔ کبھی بھکاری کو دیکھا

ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا، پیچھے ہی پڑ جاتا ہے آخر کار کچھ نہ کچھ دے کر ہی جان چھڑانا پڑتی ہے۔ تو دعا کے اندر بھی اسی طرح جان لگائی جائے، خوب مانگا جائے۔ اٹھتے رہیں کیونکہ ملے گا اسی در سے۔ یہی در بار ہے ملے کا بس اور کوئی نہیں۔ ان پانچ چیزوں کا دعائوں میں اہتمام رکھیں۔

ان شاء اللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم نازل فرمائیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔

دعا کی قبولیت کے موافق

اسی طرح میرے عزیز و بعض چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لئے رکاوٹ ہیں۔

• پہلی چیز ہے (الشموع فی اکل المحرم اکلاً و شرباً و لبساً و عذبة) یعنی حرام کھانے میں احتیاط نہ کرنا بلکہ کثرت سے حرام کھانا۔ حرام کھانے، حرام پہننے، حرام پہنے اور حرام لقمہ کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔

• دوسری چیز ہے (الاستعجال) یعنی دعا میں جلدی کرنا، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے میاں تم خدا تو نہیں ہو، تم تو اس کے بندے ہو۔ وہ حکیم و علیم (ات) ہے جب چاہے گا تو تمہارے حق میں اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ تمہارا کام تو مانگتے ہی رہنا ہے، جلدی نہ کرنا، اگر جلدی چاہو گے تو دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔

• تیسری چیز ہے (الدعاء باثم او قطیعة رحم) یعنی ایسی دعا کرنا

جس میں گناہ ہے، مثلاً فتنہ خلق کی دعا کر رہا ہے۔ گناہ والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
 • چوتھی چیز ہے (تحرک الواجبات التي اوجبه الله) یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کئے گئے فرائض و واجبات کو ترک کرنا۔ جب اللہ پاک کے حقوق و فرائض ہی کو نہیں لئے جائیں گے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اثر کیسے دکھائیں گی؟

• پانچویں چیز ہے (التکاب المعاصی والمحرمان) یعنی گناہوں اور معاصی کا ارتکاب۔ دعا بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور دعا کرنے میں بڑی محنت اور کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن گناہوں کی ایک بہت بڑی دیوار فتنہ میں حائل ہے جس لئے کہ گناہ اور معاصی بھی مسلسل کر رہا ہے لہذا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔

یہ پانچ چیزیں دعائی قبولیت میں رکاوٹ ہیں انہیں دور کیا جائے اور دعائی قبولیت کے لئے جو اعلیٰ معاون ہیں ان کا اہتمام کیا جائے تو فتنوں سے محفوظ رہنے کے لئے وہ بہترین اسلحہ بن جائے گا۔

تو میرے عزیزو! ان ملوث فتنوں سے بچنے کے لئے ایک جب تو یہ نہ رسول اللہ ﷺ نے دعاؤں کا اہتمام بتایا ہے اور فتنوں سے نہ مانتے کا حکم دیا ہے اور یہ دعاؤں کا اہتمام ہر وقت ہر گھڑی کیا جائے تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو گمراہیوں سے بچا کر ایک محفوظ قلعے کے اندر پہنچا دیتا ہے۔

فتنوں سے بچاؤ کا دوسرا اقدام

فتنوں سے محفوظ رہنے کے لئے دوسرا اقدام جو پیارے رسول اللہ ﷺ نے بتایا

ہے وہ ہے (مصاحبہ اعلیٰ العلمہ و الفاضلین) یعنی علماء و دانشمندان کی محبت، ان کے ساتھ مجالس، صلوات، کے ساتھ تعقیق، اچھی موسیقی اور اچھے دوست۔ جب تک کوئی اچھے ماحول کے ساتھ گزارتا ہے تو کسی بھی چیز کو حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کوئی بے دین بھیڑ یا شیطان یا شیطان نر انسان کو جس پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لئے کہ جہاں کہیں اسے شہادت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی عالم ربانی کی صحبت میں جا کر اپنا معاملہ صاف کر لیتا ہے یا ان علماء کی محبت میں مسلسل بیٹھنے سے دین کی اتنی باتیں اسے معلوم ہو جاتی ہیں کہ پھر شہادت اس کے دس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس لئے رسول کریم ﷺ نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ آدمی محبت اور موسیقی اچھی بنائے، دوست اچھے بنائے، ملے رہے نہ جن کی صحبت کو اپنی زندگی کا دشمن بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہدایت فرمائی ہے:

طَوِّبُوا صُحْبَتَكُمْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَيْكُمْ بِالْقَوْلِ وَالْفَعْلِ
يُؤْتِلُونُ وَجْهَكُمْ ﴿۱۸﴾ (سورہ احزاب: ۱۸)

آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے، ان کی دعوت کو قبول کر لیں اور ان کا قصور صرف اللہ کی رضا ہے۔

حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے قیمتی لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جن کے ساتھ مجھے بھی اچھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت امت کے لئے تعلیم ہے اس لئے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا یہ خود اس کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّمَا نَزَلَ الْخَلِيسُ الْفَاضِلُ وَالْخَلِيسُ السُّوِّءُ كَخَالِي الْمُسْكِبِ“

و نَافِعِ الْكَبِيرِ فَنُحَابِلُ الْبَسِيبَ إِذَا مَا نَحْلِدُ نَكَ وَ إِمَّا أَنْ تَنْفَعُ
 بَنُو وَ إِمَّا أَنْ نَجِدَ بَنُو وَ يَمُوتُ وَ نَالِخِ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُعْرِقَ بِنَانِكَ
 وَ إِمَّا أَنْ نَجِدَ بَنُو وَ نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ (مسلم: باب: حب: ہذا: مسلم: ۳۴۰)

اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی محکمہ والے
 کے پاس جائے تو وہ محکمہ خریدے گا، اگر محکمہ نہ بھی خریدی تو خوشبو تو آہی
 جائے گی۔ (اچھے آدمی کے پاس بیٹھے گا تو جہاد کی رحمت اس پر آ رہی ہے اس
 کا کچھ دھڑا سے بھی مل جائے گا اور اگر یہ سب کی محبت میں بیٹھ کر اچھے بن گیا تو
 یہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا) اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ
 جیسے یہ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے تو بھٹی میں بیٹھے دلی آگ سے اس
 بات کا اندیشہ ہے کہ کپڑے جس جائیں، اگر نہ بھی بیٹھے تو کم از کم بھٹی کا
 دھواں اور آجھائی کا گوارہ ہوا سے ضرور پہنچے گی۔

برے دوستوں کے ساتھ بری سوسائٹی میں بیٹھنے سے یا تو خود برا بن جائے
 گا اور اگر خود برا نہ بھی بنا جب بھی اللہ کی طرف سے ان برے لوگوں پر جو لعنت برسی
 رہی ہے اس کا مستحق بن جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

انسان لوگوں پر لعنت کر رہا ہے جو اللہ کے مجرم ہیں، باقی ہیں تو اس لعنت کا
 اثر تو اس پاس بیٹھنے والے پر بھی پڑے گا اس کی غصہ تو اس پر بھی پڑے گی۔ اسی
 لئے پیارے رسول ﷺ نے حکم دیا کہ دوست، رفاقت اور مجلسِ اچھی بناؤ۔

حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے:

”غَلَبَكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ غَلَبُوا فِي الشُّبُهَاتِ وَالْأَعْرَابُ لَا تَسْمَعُ بِالْقُرْآنِ

أَقْبَلُ النَّاسِ ﴿فَقَالُوا مِنْ شَاهِدِينَ وَلَا صِدِّيقِينَ خَوِّفُوا﴾ (احزاب: ۱۱۳) ﴿۱﴾“

(امید بدار، ص ۲۳، ۲۴)

فرمایا کرتے تھے دوست اختیار کرو یہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کام آئیں گے
ورنہ کل قیامت میں یہی پوچھا جائے گا کیا ہے تمہارا دوست اور حمایتی جس کے
ساتھ تم اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ قیامت کے دن تو معاملہ ہی
بالکل الگ ہوگا، مٹھری کچھ اور ہوگا، وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن کریم
میں اس مٹھری کو یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿الْأَعْرَابُ يُوْخِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَهْدًا إِلَّا لِبَعْضٍ﴾

(سورہ فرقہ: ۲۵)

سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے حقّی (اللہ)

سے ذرے ذرے والے (لوگوں) کے۔

ساری دوستیاں جو دنیا کے اندر گندی موسائی اور گندی مخلوق کی صورت
میں تھیں سب ایک دوسرے کے لئے دشمنیاں بن جائیں گی۔ ہاں تقوے کی بنیاد پر جو
دوستیاں تھیں وہ ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ہوں گی۔ ایسے دوست ایک
دوسرے کی سفارش کریں گے۔

حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ بات دعویٰ کرو جو مفید ہو، اپنے دشمنوں
سے دور رہو اور دوست اسے ہٹا دو جو امانت دار ہو اور فرمایا:

”وَلَا تَبْنِ إِلَّا مَعَ الْبِرِّ وَتُطَهَّرُ وَلَا تَنْسِ مَعَ الْفَاجِرِ

فَيُطْلِقُكَ مِنْ لُغْوٍ ۖ " (ماہنامہ نوری، ص ۱۴۳)

امین وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو۔ گنہگار کے ساتھ ست چلوں وہ جہیں بھی گنہگار رہنا دے گا۔

اسے اپنے راز مت بتاؤ، وہ تمہارے رازوں کو افشا کر دے گا اور اس کے ساتھ اپنے امور میں مشورہ بھی نہ کرو بلکہ ان لوگوں سے مشورہ کرو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ جہیں صحیح مشورہ دیں گے بلکہ ان کی زندگی میں جو تقویٰ کی مفت ہے اس کی ہر نکت سے اللہ اس مشورے کے اندر نور ڈال دیں گے، برکت ڈال دیں گے۔

حضرت ابو وراہمہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتیں تو میں دنیا کی زندگی کبھی بھی پسند نہ کرتا۔ ایک تو اگر ایسے دوست نہ ہوتے جو میری خطاؤں پر مجھے خبردار کرتے کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، وہ غلطی کر رہے ہو۔ دوسری چیز یہ کہ میرا چہرہ زمین پر گلتا ہے اور اللہ کے سامنے تہہ در پڑ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ قدم وہ دن اور وہ رات جو اللہ کے راستے میں گزرتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتیں تو پھر دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ (حدیث صحیح، ص ۲۰۷)

مومنین کی صحبت اختیار کیجئے

اس لئے رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ

" لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ عِلْمُكَ إِلَّا نَفَقًا "

(ترمذی، کتاب زوجہ، ص ۱۶۷)

مومن (یعنی ایمان والے) والے کے ساتھ مصاحبت (مہم نشینی) اختیار کرو اور

(کوشش کر کہ تمہارا کھانا کسی (پرہیزگار) آدمی کھائے۔

مطلب یہ ہے کہ جب دو تکیہ لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اس کا دستِ خوان
بھی تکیہ لوگوں کے لئے ہی بچھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کو کچھ دے
دیجئے اور ایک بھدہ بات ہے لیکن عام دوستیاں اور تہنیتیاں اگر اچھے لوگوں کے
ساتھ ہوں گی تو انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ کھانا پینا ہوگا تو فرمایا:
”لَا يَأْكُلُ خَلْفَكَ إِلَّا غَنِيٌّ“

تو رسول کریم ﷺ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اوقاتِ شب لوگ اچھی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں
تو اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جلاتے رہتے ہیں۔ ارے!
جہدی تو اللہ کے تذکرے میں رہے ہیں اور پھر انہیں اپنے رحمت والے پروں سے
ذو حجاب لیتے ہیں۔ پھر جب وہیں اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب اعزت
پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرماتے جہتے ہیں: اے اللہ! تیرے کچھ بندے تیرا
تذکرہ کر رہے تھے، تیری محبت میں اکٹھے بیٹھے تھے، وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ رب
اعزت پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ فرماتے کہتے ہیں اے اللہ! تیری حمد و ثنا کر
رہے تھے، تیری بے لالی جان کر رہے تھے، تیری بزرگی جان کر رہے تھے تو اللہ رب
اعزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے ان تک صحبت میں بیٹھنے والوں کی بخشش کر
دی ہے۔ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اللہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو مجلس کے شرکاء میں
سے نہیں تھا بلکہ کسی حاجت کے لئے آیا تھا وہاں آکر ان تک لوگوں کے ساتھ بیٹھ
گیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ہم نشین (آپس میں بیٹھے والے) ہیں اور اسے

مبارک ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے میں اسے بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کیا کرتا لہذا میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الدعوات، ج ۲، ص ۶۸۸)

انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے

پیارے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

”أَلَمْ يَأْتِ عَلَى جَنْبِ خَيْلِيَّةٍ فَلْيَنْكُرُوا أَخْلَاقَهُمْ مِنْ خَيْلِيَّةٍ“

(ترمذی، کتاب البر، ج ۲، ص ۱۶)

آئی اپنے دوست کے وچن پر دیتا ہے، پس (دوست بنانے سے پہلے) کوئی لپا کر دو کہ کسے دوست بنارہے ہو۔

اگر دوست لبو و لعب کا عادی ہے تو یہ بھی کھلا ذی بن جائے گا، اگر دوست موسیقار ہے تو یہ بھی موسیقار بن جائے گا، اگر دوست گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہے تو یہ بھی انہی عادتوں میں مبتلا ہو جائے گا، اگر دوست تلاوت کا عادی ہے تو ان شاء اللہ اس کی دینی کی برکت سے یہ بھی تلاوت کا شوقین بن جائے گا، اور اگر دوست نماز کا وہ تمام کرتا ہے تو یہ بھی اس کی برکت سے نمازی بن جائے گا۔ اس لئے فرمایا کہ پہلے دیکھو، پھر کہو کہ کس کو دوست بنارہے ہو؟

کتنے نوجوان ایسے ہیں جو خود تو شرابی نہیں ہوتے مگر ان کے دوست شرابی ہوتے ہیں، لہذا دوستوں کی وجہ سے یہ بھی شرابی بن جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو پہلے سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے لیکن غلط سوسائٹی کی وجہ سے سگریٹ کے عادی بن جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے ذہن بہت مصحوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، مگر کاما حول بھی اچھا ہوتا ہے لیکن کانٹے اور بونیرٹی میں دوست ایسے مل جاتے ہیں

جن کی وجہ سے ان کی سوچ، فکر اور اخلاق سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ خیال کر لو بھائی کہ کس کو دوست بنانا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تیسرا آدمی اس کے بارے میں بھی بدگمان ہوتا ہے کہ ہاں گندے آدمی کے ساتھ چار با ہے، لہذا یہ بھی گندہ ہی ہے۔ ایسے ہی اوپر سے نیک بنا ہوا ہے۔ اس کی زندگی تو دیکھو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جیسے دوسرا ہے یہ بھی ایسا ہی برا ہے تب ہی تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور فرمایا کہ تمہارا اچھا دوست وہ ہے جو تمہارے عجیب تمہیں بتائے تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرے تمہاری رہنمائی کرے، یہ تمہارا مددگار ہے۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ

”الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ“ (مسند احمد، باب الفتن، درمیان الحسن بن علی)

مومن مومن کا آئینہ ہے۔

جب آدمی صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی شخصیت کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے گا کہ میرے اندر کیا کیا نہامیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے اسے اپنی خامیاں نظر آئیں گی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلاح کرتا چلا جائے گا۔

میرے عزیزو! جب تک آدمی اچھے دین داروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو تب تک بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں تو بڑا برگزیدہ ہوں اس لئے کہ بچاؤ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جہاں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب واقعی دینداروں کے

مگر تھوڑے بڑے تھوڑے چلتا ہے کہ میرے اندر تو یہ بھی کی ہے، اور ابھی کی ہے۔

پیارے رسول ﷺ کے پیارے ساتھی حضرات صحابہؓ اور حضور ﷺ کی محبت میں بیٹھتے اور اپنے آپ کو حضور ﷺ کے آئینے میں دیکھتے تو انہی کی بات کر رات کو توبہ و استغفار کرنے لگ جاتے۔ کبھی کہتے اے اللہ! کاش تو نے میں پیدا ہی نہ کیا ہوتا، پتہ نہیں ہم حساب کیسے دیں گے۔ کبھی کہتے کہ کاش ہم کھان کا کوئی ٹکڑا ہوتے کہ ہمارے اوپر حساب و کتاب نہ ہوتا، اس لئے کہ وہ اپنی تصویر نبی کی شخصیت کے آئینے میں دیکھتے تھے اور اپنے اندر کی عیوب کرتے تھے لہذا اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حج مسلمان اپنی دین داری پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اسے جسے دینداروں کی محبت نصیب نہیں ہے۔

اسی لئے تو پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ مومن مومن کے لئے تائب ہے، مومن سے اسے، اپنے عیوب معلوم ہو جاتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفانؓ فرمایا کرتے تھے کہ

"إِصْنَبُ مَنْ هُوَ فَهُوَ فَكَفَ لِي الذَّنْبُ وَذُلْتُكَ لِي الدُّنْيَا"

(ترجمہ: اگر میں توبہ کرتا ہوں تو دنیا بھی میری ہے۔)

ان لوگوں کے ساتھ انہی بیٹھا کر جو دین میں تم سے اعلیٰ ہوں (بڑھیا ہوں) اور دنیا میں تم سے کمتر ہوں۔

دین میں تم سے بڑھیا ہوں تاکہ اپنی کمزوریاں تمہیں نظر آئیں اور دنیا میں تم سے کمتر ہوں تاکہ اللہ نے تمہیں جو دیادے رکھی ہے تم اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ میرے پاس توبہ بہت ہے، اس بیچارے کے پاس توبہ بھی نہیں ہے۔ بڑھیا دین والوں اور تھوڑی

دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے تو دین کی حرص پیدا ہوگی، مگر پیدا ہوگی اور دنیا کے بارے میں تو عمت آجائے گی۔

آج کے مسمان کی سوچ

لیکن آج تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ ہر ایک کی سوچ یہی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہونا چاہئے جو بڑے لوگ ہوں تاکہ بڑے چلے یہ بھی بڑا آدمی ہے حالانکہ اس کی تختہ سوار سے مینے کا خرچ بھی نہیں چلتا لیکن بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی آمدنی لاکھوں میں ہے تاکہ بڑے چلے کہ یہ بھی بڑا آدمی ہے۔ اپنا ہوس، ظاہری شکل و صورت، سواری ایسی بنائے گا جیسی لاکھوں کروڑوں کمانے والے کی ہوگی اور اس کے لئے اتنی کوشش کرے گا کہ چنک کا مقروض ہو جائے گا لیکن چونکہ بڑوں کے ساتھ رہنا ہے اس لئے یہ سب کرتا رہے گا۔ کبوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جو دنیا کے اعتبار سے اونچے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ یہ بھی بڑے لوگوں میں سے ہے۔

میرے عزیز! دنیا پر دو حقیقت بدقسمتی ہے کہ بڑے پن کی توانی مگر ہے لیکن دین کا کیا حال ہے، اس کی کوئی فکر نہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ زندگی کا شاہکار یہ نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کے پاس بیٹھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کے ساتھ بیٹھو۔

بہترین لوگ کون ہیں؟

دنیا کے افراد میں سے بہترین لوگوں کی پہچان کے لئے ہمارے پیارے

رسول ﷺ کا فرمان ہے:

﴿لَا أَنْتُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ بِكُم﴾ تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ﴿قَالُوا بَلٰی يَا رَسُولَ اللَّهِ﴾ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس اللہ کے رسول! کیوں نہیں ضرور بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿بِحَسْبِ الْكُفِّ الْأَلْبِنِ﴾ اِنَّا زُوِّا لِحَسْبِ الْكُفِّ غُرُوزِہٖل﴾ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی محبت میں جیڑ کر اللہ کی یاد آجائے۔ (صحابیوں) دیکھ کر اللہ کی یاد میں اضافہ ہو جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، باب: احب الی اللہ صحابہ، ج ۲، ص ۱۷۷)

ہاں ان کے ساتھ بیٹھو جن کی محبت میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد بڑھ جائے۔ اللہ سے تعلق بڑھ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، یہ دنیا میں غیبت والی محبت ہے، جتنی بخش ہے، جتنی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو مگر قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ گے اور قلعوں سے بچ جاؤ گے۔

محفوظ قلعے

تو میرے عزیزو! اچھا ماحول، اچھی ماحول، اچھی مجالس یہ محفوظ قلعوں کی مانند ہیں جن کی بدولت انسان کے ایمان کا سر یہ محفوظ رہتا ہے اور یہ ہر قسم کے قلعوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرات صحابہؓ میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ماحول خود بنایا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو دین پر پلے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی، کسی کو اذیت بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے صحابہ کی پوری زندگی میں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی قسم اترا ہو یا کوئی طریقہ آیا ہو اور کسی نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ انہوں نے ماحول ہی ایسا ترتیب دیا تھا

کہ جو بھی طریقہ آتا وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا بلکہ انہوں نے تو ماحول اور سوسائٹی اسکی پاکیزہ بنائی تھی کہ بس سوسائٹی میں آنے والا ہر شخص متاثر ہو جاتا تھا اور مانوس ہو جاتا تھا اور اسے بڑا آسان سمجھتا تھا۔ یہ ماحول انہوں نے خود بنایا تھا جس کے نتیجے میں دین پر چلنا ان کی طبیعت اور مزاج بن گیا تھا۔ اس کے خلاف چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔

ماحول کا اثر

یہ ایک فطری بات ہے۔ اگر آپ کے یا میرے گھر میں سب ہی سچے گزار ہوں تو ایک شخص کے لئے فجر کی نماز چھوڑنا بہت مشکل ہے، اس لئے کہ سارا ماحول نمازی ہے۔ اگر سارے بازار والے ہی نمازی ہوں تو ایک شخص کے لئے نماز چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ دس دوست ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب ہی نمازی ہیں، اگر ایک ان میں سے بے نمازی ہو تو ان کے لئے ان کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ان کے درمیان اس کا دم چھنے کا، آخر کار یہ بھی ان کے ساتھ نمازی بن جائے گا۔

اچھے ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بخود اچھے نیکیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ”کیوں“ کا فتنہ چل رہا ہے کہ ہر دینی حکم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس ”کیوں“ کہنے والے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جن کی زندگیوں میں دین ہے، دین نام کی چیز بنی نہیں ہے تو جب دین کی کوئی بات

اس کے دماغ سے لگاتی ہے تو وہ اسے ایک نئی چیز سمجھتا ہے۔ جیسے ایک ناک والا شخص ایسی جگہ چل گیا جہاں سب کے ناک کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو شور مچا دیا کہ اوہو ناک والا آگیا، ناک والا آگیا، یعنی وہ سب اسے عیب دار کہنے لگے۔ جب کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی کہ اصل میں عیب دار وہ تھے مگر سمجھ دوسرے کو رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم سب نبی ﷺ کی سنتوں کے بغیر زندگی گزارنے والوں کے پاس لازمی رکھ کر جائیں تو سب شور مچا دیتے ہیں کہ ارے ”عا“ آگیا، ”سوالوی“ آگیا، حالانکہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کس کی شکل بنائے بیٹھے ہیں۔ انہیں اپنے عیب کا احساس نہیں، وہ بالکل یہ جانے والا نہیں عیب کتنا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ان پیاروں کا ٹھٹھا بیٹھنا ان لوگوں میں ہے جہاں سب بنی تارک سنت ہیں تو لازمی کی سنت کو پورا کرنے والا نہیں جب ان کے پاس جا۳ ہے تو انہیں عیب لگتا ہے۔ جب آدمی اپنا ماحول بنا تا ہے، اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے لئے یہ چیز اجنبی نہیں ہوتی، مشکل بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میں اپنی برادری میں آگیا ہوں۔ جب وہ غیر برادری میں جاتا ہے تو سب اسے عجیب ٹھہرتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگیا ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ سووی صاحب ادھر آ جاؤ۔ گویا اس پیارے نے لازمی رکھ کر کوئی گناہ کر لیا ہے۔

اچھا ماحول ضروری ہے

تو یہ عزیز دماحول کی برکت سے آدمی کسے لئے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور اگر، حولی ہی غلط ہو تو پھر اچھائی کرنے مشکل ہو جاتا ہے اور برائی کرنے

آسان ہو جاتا ہے بلکہ چھائی میب بن جاتی ہے اور برائی فتن بن جاتی ہے اسے کمال سمجھا جاتا ہے کسی نے میرے عزیز و اسب سے پہلے ماحول کو بد میں۔

صحیح ماحول اختیار کرنا لازم ہے

یہ رے روشن ہوئے اس کی بہت زیادہ ہیبت بتائی ہے کہ اگر ماحول صحیح اختیار کیا جائے تو پریشیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، دین کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر ان لوگوں سے مختلف ہوتی ہے جو اس ماحول سے محروم ہیں۔ ان کی باہمی سوچ و فکر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تنہا فرق ہوتا ہے ایچ بنا رہا ہوں آپ کو کہ اس بابرکت ماحول سے آشنائی ہوگئی اس بابرکت ماحول کو اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں۔ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں دین کی، آخرت کی، سارا دن دوکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ایک حسن ماحول کو اختیار کئے ہوئے ہوتا ہے اسے دینی سمجھ میں آتا ہے۔ جو دنیا کے ماحول میں ہیں انہیں دنیا ہی سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کی لٹ سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی مرقی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، نہ قرآن، نہ آخرت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نہ صحابہؓ کی زندگی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس لئے میرے عزیز و ماحول اچھا اختیار کیا جائے، پھر یہ سوال بھی دل میں نہیں آئے گا یہ کیوں ہے؟ یہ ”کیوں“ کا سوال کس لئے پیدا ہوتا ہے؟ اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ

یہ رسے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ

”إِنَّ الْقَدْرَيْنِ بِلَدَاغِهِمَا وَبِزَجْعِ غَمْرِيئِهِمَا“ (ترجمہ: دو باب ان ناسخ ہوا آخریان اور ہوا)

دین باب شروع ہوا (داخل کیجی مروجہ آیا) تو انجمنی جنس تھوہو آخری زمرہ نے
میں ہمارے (ایک وقت ایسا کئے کہ کہ کوئی انجمنی ہو جائے گا۔

آخری زمانے میں دین انجمنی ہو جائے گا

آخری زمرہ نے میں دین انجمنی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ دین پر
چلنے والے انجمنی گئے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا سارا دین
وادی میں رکھ ہوا ہے؟ کیا دین میں بس پردہ ہی رہ گیا ہے؟ سچ بولنے والے کو باب
بھی کہہ گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ کیا حیات کرے گا اور نبوت بولے والے
کے بارے میں باب کے تاثرات بھی یہ ہوں گے کہ بڑا ہوشیار ہے میرا چنا، جیسے
چٹکیوں میں لوگوں کی جیب سے پیسے نکلواتا ہے، آرام سے سب کو چھڑا لیتا ہے، سچ
کے نہیں جانتا اس سے کوئی جھوٹ اور مکر فریب کے ذریعے خوب سودے کرتا ہے۔ تو
دین پر چلنے والا مستحب، کھلو، کھڑا، دق نوئی مل، ورنہ جائے کیا کچھ (معدا لہ) (بجسٹ اس)
طرح جس طرح صحابہؓ کو شروع میں یہ طعنے سے کہ یہ بے وقوف ہیں جو ایمان لے
آئے ہیں (لَا تَكْفُرُوا) مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ صَحَابَهُ كَوْنُهُ قَدْ جَارَ بَابُ (معدا لہ)
کون کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے کے منافقین جو دین کی عظمت سے نا آشنا تھے۔ تو
بیار سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دین پر چلنے والوں پر یہ حالات
آئیں گے کہ

”إِنَّ الْقَدْرَيْنِ بِلَدَاغِهِمَا وَبِزَجْعِ غَمْرِيئِهِمَا“ (ترجمہ: دو باب ان ناسخ ہوا آخریان اور ہوا)

دین اٹھتی ہو جائے گا اور لوگ دین پر چلنے والوں کو اٹھتی نگاہوں سے دیکھیں گے، حیرت کا اظہار کریں گے جب کریں گے تو آپ نے فرمایا:

”لَنُفَوِّسِيْ بَنُوْاۤءَ اَلدِّیْنِ یُّسْلَخُوْنَ مَا اَفْسَدَ لَکُم مِّنْ نَّفْسٍ مِّنْ شَیْءٍ“ (۱۷)

میں نوختہ کریں گے ان لوگوں کے لئے جو میں نے بعد بڑی سنتوں میں نیکی خریدیں اور ان کی اصلاح کریں گا۔

اللہ انہیں خوش و خرم رکھے جو یہ دے دے نبی کے دین پر چھنے کی وجہ سے فضیلت کے لے لے چائیں۔ پیارا نبی نہیں دے گا کہیں دے دے۔ فرمایا کہ خوش و خرم رہیں، سرسبز و شاہاب رہیں یہاں بھی قبر میں بھی نور آخرت میں بھی جو دین پر چلنے کی وجہ سے اٹھتی تک، ہے ہیں جنہوں نے سرور سنتوں کو بکھر زندہ کر دیا ہے، نبی کے لئے ہوئے دین کو بکھر سے روانہ کر دیا ہے۔

قومیر نے عزیز و ایسے حالت تو آتے ہیں ان حالات میں بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھیں، اپنی صحبت اچھی رکھیں۔ اس کے پیارے رسول پر ایمان لائے، اس کی روایت اید فرمائی ہے کہ انہوں نے جو جنہوں کی ہمایا اللہ کی رضا و اور ان لوگوں سے دوستی رکھو جو، میں نے حالات تمہارے خیر خواہوں۔ آپ نے پیچھے فرمایا کرتے تھے کہ

”مَنْ اَلْمُؤْمِنِ مَثَلِ اَنْ تَخْلُقَ“ (عربی ۱۷: ۱۷)

”وہ جس کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے۔“

کھجور کے درخت کی ہر جگہ مثلیہ ہے۔ اس کا پھل، اس کا درخت، اس کی

شراعتیں، اس کے چنے سب چیزیں مفید ہیں تو فرمایا اس لئے مومن کو اپنا دوست بناؤ جو تمہارے لئے ہر لحاظ سے مفید ہے۔

حضرت عمرؓ بعد فرمایا کرتے تھے اگر تم نے نیک آدمی کو دوست بنالیا تو تمہارے اچھے حالات میں وہ تمہارے لئے ذیبت کا باعث ہوگا اور جب تم کسی آزمائش میں گھر جاؤ گے تو وہ تمہارا معاون اور مددگار رہے گا اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا:

”سَعَةُ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ فِي يَوْمِهِ يَوْمَ لَا يَخْلُقُ إِلَّا خَلْقًا“

(بخاری، باب صدقہ پارس، ۱۰۸)

سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں (جب عرش کے سامنے کے عطا ہوگا) سہاگ نہیں ہوگا) اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔

ان میں دو شخص ایسے ہیں جن کی آپس کی محبت صرف اللہ کے لئے ہوئی ہے کہ یہ دین دار ہے اس کے ساتھ رہنے سے میرا دین بچ جائے گا۔ ارشاد ہے:

”وَجَلَّانَ نَحْبًا فِي اللَّهِ إِحْسَنًا عَلَيْهِ وَتَقَرُّكَ عَلَيْهِ“

(بخاری، باب حسن، ۱۱۹)

و آدمی جو اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت رکھیں (ای (کا خیال) پر جمع ہوں اور اسی (کا خیال) پر دوری اختیار کریں۔

ایمان کا ذائقہ

ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کو بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جیسے قورمہ، برائی، مشروبات اور آئیں کریم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ آدمی انہیں محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ محسوس اس شخص کو ہوتا ہے جس

کے پاس تین چیزیں ہوں۔ پہلی یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب چیزوں سے بالاتر ہو اور دوسری یہ کہ وہ کفر کی راہ پر چلنے، کفر کے نظریے، کفر کے عقیدے، کفر کی معاشرت، کفر کی ثقافت، کفر کی خوشیوں اور غموں سے ایسی نفرت کرتا ہو کہ جیسے آگ میں گرنا اس کے لئے باعثِ نفرت اور ناپسندیدہ ہو۔

نفرت اور محبت کی بنیاد

تیسری چیز اس کے ہاں نفرت اور محبت کی بنیاد فقط اللہ کی رضا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی علامات اور لذت محسوس کر لے گا۔ اس کو مجاہدوں میں حرا آئے گا، مناجات میں لذت محسوس ہوگی، تلاوت میں حرا آئے گا، ادب کے سامنے رات کو کھڑے ہونے میں بھی حرا آئے گا۔ ہمارا حالی یہ ہے کہ آج ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ ان چیزوں میں بھی کوئی حرا ہو سکتا ہے۔

اُسے میرے عزیز و اگر کوئی نقلی محبوب ہو جس سے آدمی اپنا ایمان بھی خراب کر رہا ہو، محبت بھی خراب کر رہا ہو، زندگی بھی برباد کر رہا ہو، دوسرا اور ذلیل بھی ہو رہا ہو لیکن جب اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو بات کرتے کرتے گلے لگ جاتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا، انہی باتوں میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز و اگر مولیٰ سے، حقیقی محبوب سے جب بات ہوگی تو خدا کی قسم رات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔

ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے

اس دنیا میں چار آدمی ایسے گزرے ہیں جو پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنیؓ ہیں، حضرت عقیقہ دار کی غلطی، حضرت سعید بن المسیبؓ، حضرت امام ابوحنیفہؒ۔ ان حضرات کا معمول تھا کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں، لذت آرہی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کر رہے تھے۔ (سحابہ)

میں تو اس پر یقین ہی نہیں آتا، یہ باتیں تو ہمارے وہم و گمان سے بھی دور ہیں کیونکہ ہم عبادت کی لذت سے نا آشنا ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس میں بھی لذت ہے جو دنیا کی مادی چیزوں کی لذت سے بڑا ہر گنا بڑھ کر ہے لیکن کب سے لگی؟ جب ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ کے لئے محبت ہوگی اور کفر کی زندگی سے نفرت ہو گئی۔ اس لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا: ”مجھے لوگوں سے محبت کرو، مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھو، مٹھو، قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔“

ایک مرتبہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بھئی! قیامت کے لئے کیا تیاری کر رہی ہے؟“ اس شخص نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول! بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے تو جمع نہیں کرو سکے مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت کراہوں۔ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ تم قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن

ہے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس
 اور شاگردوں کو کراہتے خوش ہوئے۔ اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں ہوئے تھے اس لئے
 کہ ہم دل سے اپنے پیارے نبی ﷺ سے محبت کرتے تھے۔

صدق اکبر ﷺ کی خواہشات

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اس صدیق امیری پسند کیا
 ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! میری ایک پسند تو یہ ہے کہ میری بیٹی
 عائشہ آپ کے حرم میں داخل ہو جائے، دوسری پسند یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اُلو اور ہو اور
 صدیق کی نگاہیں ہوں اور بس دیکھنا ہی رہوں۔ تیسری پسند یہ ہے کہ میری جان و دل
 سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، سب کچھ میں آپ پر قربان کر دوں۔ یہ میری زندگی
 کی خواہشات ہیں تو ان حضرات کو تو وہی حضور ﷺ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سن
 لئے جب کبھی آپ ﷺ یہ فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ
 گے جس سے محبت کرتے ہو تو ان حضرات کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی۔

نیکیو کاروں سے محبت کیجئے

تو میرے عزیزو! اگرچہ ہم نیک نہیں ہیں مگر نیکوں سے محبت تو کر سکتے ہیں۔
 اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ ہمارا معاملہ انہی کے ساتھ کر
 دے گا۔

اس لئے میرے دوستو! یہ ایک مضبوط قاعدہ ہے فقہوں سے بچنے کا کہ محبت
 اچھی اختیار کی جائے، اچھی مجالس میں شامل نہ جائے، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو۔

اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، ضرورت بھی جائے، مگر سمجھا جائے ورنہ بیماریاں لگ جائیں گی اور یہ بیماریاں زہریلے کر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل جائیں گی۔ اس لئے اچھی صحت کو اپنی غذا سمجھیں اور اس سے توانائی حاصل کر کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔

فتنوں سے بچاؤ کا تیسرا اقدام

میرے عزیزو! فتنوں سے بچاؤ کی تیسری صورت ہے دین کا صحیح علم نصیب ہو جانا، دین کی صحیح سمجھ کا حاصل ہو جانا۔ اس لئے فرمایا کہ ایک لئیہ (دین کی سمجھ رکھنے والا) دین کا صحیح علم رکھنے والا (شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

(تذویۃ، باب صمدۃ، ص ۷۷)

صرف عبادت کرنے والا کسی وقت بھی شیطان کے جال میں آسکتا ہے، کسی بدعت کا شکار ہو سکتا ہے، کسی گناہ کے اندک جا سکتا ہے، کوئی بھی غلط نظریہ اپنا سکتا ہے لیکن اگر اللہ فقاہت (دین کا صحیح علم) نصیب فرما دے تو بندہ شیطان کے کمر و فریب سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دار کر سکتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جب بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ کمرے میں تشریف فرما تھے کہ صحت سے روشنی نمودار ہوئی اور روشنی سے آواز آئی کہ اے جنید! تو بڑا بزرگ ہو گیا ہے اب تجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو حضرت جنید بغدادی نے فوراً اٹھوؤ ہا للہ بن الشیطان الرجیم کے بڑے عمارد سرچا کہ یہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے، اس لئے کہ نماز تو نبی پر بھی معاف نہیں ہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ وہ روشنی اند میرے سے بدل گئی اور پھر آواز آئی، جنید! تجھے میرے علم نے

بچا لیا۔ آپ نے پھر ﴿اعْوِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ پڑھا کیونکہ دوسرا وار پہلے وار سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ جیہد کو کسی کے ظلم کے جب (بدائی) میں مبتلا کر دو کہ تو برا عالم بن گیا ہے، اس لئے آپ نے پھر تھوڑا پڑھا اور فرمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔

تو میرے عزیز دانشمندی سے بچاؤ کی ایک سورت یہ ہے کہ دین کا صحیح علم نصیب ہو جائے۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ کو اللہ نے جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کا ایک فریضہ یہ مقرر کیا کہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں صحیح علم سکھائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

”طَلَبُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ الْخُلُقِ وَالْعَابِلَةِ“ (پہنچنا بہترین عمل سے بہتر ہے) (۱)

علم سمجھنا نفس ناز سے ہر جہاں بہتر ہے۔

”آپ ﷺ اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے:

”غُرُ ابْنِ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا الْمَرْءُ مَلَاحَظَكُمْ 'وَاَهْلُ الشَّفَارَاتِ وَالْاَزْمِنِ خَسِيَ التُّعَلَّةَ فَبِيْ جَحِيْمٍ هَا وَخَسِيَ الْاُخْرَتِ فَبِي الْبَحْرِ لِيَصْلُوْنَ عَلٰى مُعْقِبِ النَّاسِ الْاَخْيَرِ“ (ابن کثیر رحمہ اللہ، ج ۱، ص ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جو شخص لوگوں کو غیر اور بھائی کی باتیں سکھاتا ہو اس کے لئے اللہ رب عزت و جلال کے تمام فرشتے یہاں تک کہ اپنے گلوں کے اندر موجود تمام جوڑیاں اور سمندر میں موجود تمام مچھلیاں نوبی رحمت

کی دعا کرتی ہیں۔“

اسی لئے اللہ کریم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ إِلَيْهِ تَوَسُّعًا
(سورہ نساء: ۱۰۱)

اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور حاسنین علم افراد کے درجہ تعلق فرماتے ہیں۔

اللہ نے ان کو ایک فضیلت بخشی ہے تو میرے عزیز وادین کا صحیح علم نصیب ہو جائے اس کی برکت سے بھی بندہ مقبول سے بچتا ہے۔

دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟

دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

ایک درجہ تو فرض عین کا ہے کہ آدمی پر دین کا احاطہ علم سیکھنا فرض ہے کہ وہ پوچھیں (۳۳) گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزار سکے۔

گزرے جہے تو نہایت کے بنیادی مسائل سیکھے۔ مامدار ہے تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سیکھے۔ باپ ہے تو اولاد کی تربیت کے بنیادی مسائل سیکھے۔ شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ضروری مسائل سیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایسا لفظ نکل گیا ہو کہ جس سے خلاقی ہو گئی ہو اور اسے پتہ نہ ہو۔ اس لئے اچھے مسائل سے واقفیت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دین پر صحیح چل سکے۔ یہ تو فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، روزے فرض عین ہیں۔

دوسرا درجہ فرض عین کا ہے کہ اگر ہستی میں ایسا عالم دین (جو اس ہستی والوں

کی دینی ضروریات پوری کر رہا ہو) موجود ہے تو سارے بستی والے اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور سب علم کے حاصل نہ کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر ایسا عالم دین ہو جو نہیں ہے تو سارے بستی والے گناہ گار ہیں جب تک کہ اس فرضِ عبادیہ کے درجے کو پورا نہ کریں۔

تیسرا درجہ مستحب کا ہے کہ علوم کے اندر خوب گہرائی پیدا کی جائے۔ یہ بہتر اور مستحب ہے کہ عوامِ دینیہ کے حصول میں خوب محنت اور کوشش کی جائے۔ اب یہ دین کہاں سے سیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے:

﴿وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَوَّلُوا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۹)

اور تم دین کے بارے میں نہیں پڑھو تو اہل علم سے پوچھو۔

دین اہل علم حضرات سے سیکھو، دین کے بارے میں اہل قرآن حضرات سے پوچھو، اس لئے کہ ایت کریمہ میں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس بارے میں ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَإِذَا نَعَّمْنَا تِلْكَ الْأُمَّةَ فَقُلْنَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (سورہ بقرہ: ۴)

بے شک ہم نے ذکر (قرآن) کا دل پیدا کیا۔

اس لئے اگر تم نہیں جانتے تو قرآن والوں، قرآن کا گہرا علم رکھنے والوں اور دین کا گہرا علم رکھنے والوں سے پوچھو۔

دین صحبت سے حاصل ہوتا ہے

دین کتابوں سے نہیں بلکہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جبرئیل امین (علیہ السلام)

نے دین اللہ پاک سے سیکھا، پیارے نبی ﷺ نے دین جبرئیل امین علیہ السلام سے حاصل کیا اور حضرات صحابہ کرام نے دین پیارے نبی ﷺ سے حاصل کیا اور حضرات صحابہ کرام نے دین سیکھا تاہم میں نے دین پیارے نبی ﷺ سے نہیں بلکہ صحبت سے آیا ہے۔ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ بیت اللہ کی صحبت پر قرآن بھیج دیتا اور وہاں کا ہر شخص چونکہ عربی دان تھا اس لئے خود ہی قرآن سیکھ لیتا لیکن دین کا مزاج یہ نہیں ہے۔ دین کے علوم سیکھنے کا یہ انداز نہیں ہے بلکہ اب تو دنیاوی علوم بھی اس طریقے سے نہیں سیکھے جاتے۔ کون ہے جو سیدہ عیسیٰ کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جائے، انجیل بھیگ کی کتابیں پڑھ کر انجیل بن جائے۔ کوئی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس فن کے ماہر کے پاس نہیں بیٹھتا تاہم اس کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔

صحیح عالم سے دین سیکھنے کے فوائد

اسی طرح جب دین کا علم کسی صاحب علم سے سیکھا جائے گا، عالم ربانی سے سیکھا جائے گا تو اس کے بہت سے فوائد ہوں گے۔

چہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس عالم ربانی کی زندگی بھی اس کے اندر منتقل ہوگی، اس کے اخلاق، اس کی عبادات، اس کا کردار، اس کا انداز، اس کا مزاج بھی منتقل ہوگا۔

چہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خالص علم حاصل ہوگا جس سے اسے کمرے کھولنے کی پہچان ہوگی، صحیح لکھنے کی پہچان ہوگی۔

چہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے سامنے علم سیکھے گا تو اسے اپنے سے

بڑے اور زیادہ علم والا پائے گا اس لئے محبوب کے مرض کے اندر جھک نہیں سکتا، جو بڑا ہی نہیں آئے گی کہ جب بھی اس کے پاس جائے گا تو سمجھے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کے پاس تو بہت علم ہے ورنہ جو لوگ عموماً ائمہ ہوں سے مطالعہ کر کے محقق بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے حالانکہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے جاہل تھا نہ جاننے کی وجہ سے اور اب آگیا جاہل ہے کہ جو کچھ کچھ بھی نہیں ہے اور جی کم علمی اور جرات کو کم علمی اور جرات بھی نہیں سمجھتا۔

اہل علم کی صحبت، فقیہوں سے نجات

اس لئے فرمایا کہ اہل علم سے صحبت رکھو اور ان سے دین سکھو فقیہوں سے بیچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے اور یہی طریقہ ہے فرمایا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الدِّينِ﴾ (مائدہ ۱۰) اللہ والوں سے ہم حاصل کرو تو اس طریقے سے نبی ﷺ نے امت تک دین پہنچایا اور راستہ بتا دیا کہ اس طریقے سے دین سیکھا جائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کتابوں سے علم سیکھا جائے۔ لیکن اس میں بھی شرخ یہ ہے کہ کسی عالم ربانی سے پوچھ کر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور جہاں کسی حوالے سے کوئی کمی یا تقصیر محسوس ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً اس عالم سے پوچھ لیا جائے کہ اب مجھے کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

بسا اوقات آپ کسی طبیب کے پاس جائیں گے تو طبیب کے پاس بہت ساری دوا کیں پڑی ہوں گی اور سب تو انہی کے لئے بہت اچھی ہوں گی، بہت اعلیٰ تر کی میچ نہیں ہوں گی کہ اگر آدھی انہیں دو دن کھائے تو جوان اور صحت مند ہو جائے مگر یہ

بات تو طیب ہی بتائے گا کہ میاں تم یہ کھو گے تو تمہارے معدے اور جگر کا ستیاناس ہو جائے گا۔ تمہارے لئے یہ دالی دو نموزوں ہے اسے لے جاؤ۔ وہ دوسری دو ابھی اچھی ہے لیکن تمہاری صحت ابھی اسے بول نہیں کرے گی، اس لئے تم پہلے یہ کھا لو پھر وہ کھا لینا۔ پھر تمہارے معدے میں یہ مناسیت پیدا ہو جائے گی کہ تم اسے بھی کھا سکو گے۔ طیب کی یہ بات سب کو سمجھ آئے گی۔

لیکن اگر کوئی مولوی کہدے کہ پہلے یہ پڑھ لو، پھر وہ پڑھ لینا تو کہتے ہیں ارے میاں یہ تو قرآن سے روکتے ہیں۔ ارے بھائی! قرآن سے نہیں روکتے بلکہ تمہیں قرآن پڑھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ایک آدمی کہے کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی پہلے وضو کر لو۔ اب اگر وہ کہے کہ یہ مجھے نفاذ پڑھنے سے روک رہا ہے تو عقل کی بات تو نہ ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ ارے بھائی یہ نماز سے نہیں روک رہا ہے بلکہ نماز پڑھنے کے قابل بنا رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ضرور پڑھو بھائی لیکن اس سے پہلے وضو کر لو۔

تمام کام مشااورت سے کریں

اسی لئے تو ہوا اوقات کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ پڑھ لو، پھر وہ پڑھ لینا تاکہ صلاحیت قریب آ ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ معاملہ الٹ ہو جائے۔ صلاحیت اندر ہے نہیں اور اس نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے اس لئے کسی سے پوچھ لینا چاہئے کہ میرے لئے کون سی کتاب مناسب ہے۔ جہاں زندگی کے دیگر امور میں ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ خود تو بلا تک جانا شروع نہیں کر دیتے، خود تو اپنا علاج نہیں

کرتے، خود تو روزی نہیں بن جاتے، ہر ایک چیز میں کسی نہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے علوم کے بارے میں بھی کسی پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔

اگر زندگی کے دیگر معاملات میں خود اعتمادی اختیار کی جائے کہ ہر کام خود ہی کرنا شروع کر دیا جائے تو قبرستان پہنچنے کا راستہ بہت جلد ہموار ہو جائے گا۔

میرے عزیزو! انسان نواپنی پیدائش میں بھی اعتماد کرتا ہے۔ اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ تمہارا باپ ہے تو اس کو کیسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرا باپ ہی ہے۔ کسی پر اعتماد کرتا ہے کیونکہ یہ تو ہسپتال میں پیدا ہوا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے تو اس نے مان لیا کہ ہاں یہ میرا باپ ہے۔ یہ میری ماں ہے۔ اعتماد ہی کیا ناں، وہی تو نہیں آئی اس پر تو میرے عزیز وادین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، بغیر اعتماد کے کہانی چلتی ہی نہیں ہے تو اس لئے فرمایا کہ دین کے معاملے میں بھی رہنمائی حاصل کی جائے کہ کون سی کتاب کس وقت کیسے مطالعہ کرنی ہے۔ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھ لیا جائے، تو یہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔ پھر جب بھی کوئی نئی بات پیش آ جائے، فتنے کی کوئی بات کان میں پڑے، کوئی پروپیگنڈہ سنے تو فوراً اہل علم کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ

فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنَاتِ أَنْتُمْ وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَسَبُّوهُ أَوْ لُفُّوهُ

بِفَخْزِهِ فَخُصِّبْهُ عَنِ مَا لَقَلْتُمْ نَادِبِينَ ﴿٦﴾ (سورہ نورات ۶)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو (پہلے) اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں اب نہ ہو کہ لامبی میں (بغیر تحقیق کے) تم کسی پر جا

پڑھ (محل کریمہ) نصیب ہونے کا اور کل تمہیں اپنے کئے پر نارہ ہوا پڑے۔

جب بھی کوئی فاسق و جراحہ کسی شخص کوئی بات بتائے یا کہیں سے پروپیگنڈا
-خوب کوئی نام نہ نہ دے گا کہ تمہیں کوئی نئی بات سنا دے، اور میں کہ اندر کوئی نیا پیر و فقہ دے
تو اہل علم سے پوچھ لو، تحقیق کرو، اس سے پہلے کہ تم جہالت میں پڑ جاؤ اور پھر بعد میں
تمہیں شرمندگی اور مذمت اٹھانی پڑے، اب سب پہلے پوچھ لو اور طریقہ بھی یہی ہے
کہ آدمی ایسی صورت حال میں فوراً اہل علم کے پاس پہنچ جائے اور ان سے پوچھ لے۔
اس لئے کہ بیادہ رسوں نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جتنی الٰہی مکتبہ انبیا علم
کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔

ایک بے بنیاد اعتراض

معمولاً آج کل یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی آج کل تو علماء و دانشور ہی نہیں
رہے تو اب کس کی مائیں۔ اچھا بھائی، اگر نہیں رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عادی
جیسوں کو عام غائب، وہ ظاہر ہو قیامت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی
کا بھی انکار کر رہا ہے، اب آپ کس طرف جا رہے ہیں۔

میرے عزیزو! الحمد للہ جب تک قیامت نہیں آجاتی، علماء و دانشور بائیں سوچ
رہیں گے اس لئے کہ اللہ نے دین کا فہم ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور جب یہ فہم ہو
جائے گا تو قیامت برپا ہوگی اس لئے جب تک قیامت نہیں آتی تو الحمد للہ اہل علم
اور علماء و دانشور باقی رہیں گے۔ ہر عالم علم، بھی بشر میں، معصوم نہیں ہیں اس لئے ان
سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی بات ضرور ہے کہ عالم ربانی دین کے پھیلانے میں

حافظ ابن عساکر رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ

”لَا تُحْزَنُ مِنَ الْفُلَانِ بِمَنْفُوعَةٍ وَلَا عَادَةِ اللَّهِ بِمَنْفُوعَةٍ فَتُحْزَنُ
مَنْفُوعَتُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَمَنْزِلُ أَطْلُقِ الْإِنْسَانِ فِي الْفُلَانِ بِمَا تَطْلُبُ الْإِسْلَامُ
اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ خَوَالِهِ بِمَنْفُوعَاتِ الْقُلُوبِ“

(امام ترمذی، معجم، ص ۳۰۲، در ص ۳۰۲، سنن ابی داؤد)

ترجمہ: ”علماء کرام کے گوشت (یعنی غیبت) نہایت ذریعے ہیں، اور ان کی
شان میں گستاخی کرنے والوں کی یہ بددعا میں اللہ کی رحمت سب سے مطلوب ہے
(کہ جو لوگ علماء کی اہانت کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں)
جو شخص اپنی زبان و قلم کے بارے میں عیب جوئی کے لئے کھڑا ہو وہ ہے تو
اللہ رب العزت ان کی موت سے پہلے اس کے دل کو مردود بنا دیتے ہیں۔“

علماء سے بغض رکھنے کا نقصان

یہ بھی لکھا گیا ہے کہ علماء سے بغض رکھنے کے نتیجے میں سب کا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ بغض رکھنے والا علماء کی تعلیمات سے محروم ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے کرتے تھے:

”أَعْدَاؤُنَا أَوْ مُنْعِلُنَا أَوْ مُسْتَعْمِلُنَا أَوْ مُجِبِّهِ وَ لَا تُكْفَى الْغَائِبِينَ
فَقِيلَ لَكَ“ (ہائیں میں ہم، امداد، اور میں ہوں)

عامر بنوا علم کہنے والے جو یا علم کی باتیں سننے والے جو یا ان اہل علم سے محبت
کرنے والے جو اور یا انچیز نہ دینا یعنی علماء سے بغض رکھنے والے نہ ہونا اور نہ
ہاں کہ ہو جائے۔

آپ نے مرعاد رکھا ہو گا صحیح صحیح اذان دیتا ہے۔ حضور ﷺ نے اسے بھی برا

بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ یہ نماز کی طرف جلاتا ہے۔

”لَا تَسْأَلُ اللَّهَ بِمَا لَمْ يُلْهِكَ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ لَعْنٌ“

(ابو داؤد، بیہقی، ابی داؤد، ترمذی، ح ۳۵۴)

حضور نے فرمایا: سرغے کو گالی مت دو اس لئے کہ یہ لوگوں کو نماز کے لئے جلاتا

ہے۔

اللہ کے نبی نے ایک بے زبان پرندے کو صرف اس بنیاد پر برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کے لئے جبار کرتا ہے۔ اس سے اعجازہ کر لیجئے کہ جن علماء ربانین نے اپنی زندگیوں اللہ کے دین کے لئے وقف کر رکھی ہیں اور دن رات دین کے علم اور فکر میں لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا اور بدگمانیاں کرنا کتنی بڑی اور خطرناک بات ہے، اس لئے ان سے بغض رکھنے والے افراد کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہئے کیونکہ یہ لوگ ایسے افراد کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”وَمَنْ أَحْسَنُ لِمَنْ لَا يُقِنُّ ذَمًّا إِلَى اللَّهِ“ (سورہ ہجہ ۳۳)

اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہے۔

دنیا میں اس شخص سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے لیکن چونکہ شیطان دین سے محروم کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کو علماء کی اہانت اور توہین کی راہ دکھاتا ہے اس لئے کہ اسے پتہ ہے کہ دین سے محرومی کا راستہ یہی ہے کہ حرام کو حلال سے دور کر دو، ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دو اس لئے کہ جب یہ علماء کی صف اور گردہ سے دور ہو جائیں گے تو کوئی بھی بھیڑ یا انہیں آسانی سے اچک لے گا۔

تو میرے عزیز واقفوں سے بچنے کی ایک صورت یہی ہے کہ عدا کی عظمت اور اہمیت اور
دل میں ہو اور ان سے دین سکھا جائے اس لئے حضرت حسن بھری رہ فرمایا کرتے
تھے:

”اللَّهُ بِنَا كُلُّهَا ظَلَمَةٌ إِلَّا مِنْهَا لَيْسَ الظُّلْمَاءُ“ (جان دار المرشد ص ۱۰۰)

ماری دنیا ہم پر اپنی اندھیرا ہے سوائے عدا کی محاسن کے۔

حضرت خاوی رہ فرمایا کرتے تھے:

”إِنَّمَا النَّاسُ يَسْتَوُونَ فِيهِمْ فَإِذَا ذُهِبَ الشُّوْخُ فَبُغِيَ مِنَ الْفِتَنِ“

(رجل المرشد ص ۱۰۰)

”لوگ اپنے شیوخ (علما علم اور اہل سن اساتذہ) کی وجہ سے (مسی قائل)

ہوتے ہیں، جب شیوخ ہی چلے گئے تو پھر زندگی میں کے ساتھ ہے؟ (یعنی

زندگی کی کاغذی کیسے چلتی؟“

زندگیاں تو اکابر و بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جب اکابر اور بزرگ

ہی دنیا سے چلے جائیں تو پھر زندگی کا حزن کس درجہ بھرا ایمان کہاں بچ سکتا ہے؟ دین

کہاں بچ سکتا ہے؟ ان بزرگوں کی کمی اور عدم موجودگی کی بڑا پر امت انتشار و

اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، آج کی محبت اور قطع کمر و پڑام ہے قومیت، ملت، نیت،

بے دینی، جدت پسندی، عقل پرستی، دیرت پرستی اور شخصیت پرستی کے خواہیدہ نقشے پھر

سے سر اٹھانے لگتے ہیں، بہت بڑے بڑے شخصیات ہوتے ہیں اور دشمنان دین کو

لئے دین اسلام اور مسلمانوں پر حملے کرنے کے کھلم کھلا ہوتا ہے۔

تو میرے دوست واقفوں سے بچنے کی یہی تین صورتیں ہیں۔ اللہ کے سامنے

مُتَوَكِّل اور دعا میں کی جائیں، اپنے دوست اچھے بنائے جائیں، سوسائٹی اچھی بنائی

جائے، الہی علم کے ساتھ تعلق بنایا جائے، ان سے دین سیکھا جائے، علم سیکھا جائے۔
ان سے مفید کتابوں کے بارے میں رہنمائی لے کر ان کا مطالعہ کیا جائے اور اگر کوئی
ہے کسی نوجوان شخصیت پر بوجھ دین دینی ہو، کوئی انتشار دین میں آگیا ہو، کوئی اختلاف
پیدا ہو گیا ہو تو فوراً الہی علم سے رجوع کر لیا جائے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے ورنہ
آہستہ آہستہ یہ چیز آدمی کو شک میں ڈال دیتی ہے اور بندے کا ایمان بھی خراب کر دیتی
ہے۔

اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الثَّانِيَةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلام

اسلامی عقائد و نظریات کو عام فہم اور مختصر اسلوب میں بیان کرنے والی ایک بے مثال کتاب جس میں اسلامی تعلیمات کا مکمل اور مختصر تعارف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ طبقے میں جدید فلسفہ حیات سے پیدا ہو جانے والے شکوک و شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

محمد حاضر میں ہر مسلمان کی ضرورت

مرتب: حضرت مولانا عبدالستار صاحب مدظلہ

ناشر: مکتبہ الہم دین، ڈیفنس فیئر

فون: 021-4255122

www.fahmedeen.org